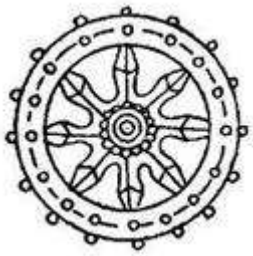
想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

汉译巴利三藏



长部

（三）

波梨品

台湾・庄春江译

目录

24、波梨经..... 1

25、优顿玻利额经..... 27

26、转轮王经..... 45

27、开端的了知经..... 61

28、能净信的经..... 76

29、清净经..... 90

30、相经..... 111

31、辛额勒经..... 136

32、稻竿经..... 146

33、结集经..... 164

34、十增经..... 213

礼敬那世尊、阿罗汉、遍正觉者

24、波梨经

善星的事

我听到这样：

有一次，世尊住在末罗，一个名叫阿奴逼亚的末罗市镇。

那时，世尊在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入阿奴逼亚。

那时，世尊这么想：

“这时在阿奴逼亚为了托钵而行还太早，让我到游行者瑞祥氏的园林去见游行者瑞祥氏。”

那时，世尊到游行者瑞祥氏的园林去见瑞祥姓氏游行者。

那时，游行者瑞祥氏对世尊这么说：

“大德！请世尊来！大德！欢迎世尊，大德！世尊离上次来这里

已很久了，大德！世尊请坐，这个座位已设置好了。”

世尊在已设置好的座位坐下，游行者瑞祥氏也取某个低矮坐具后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者瑞祥氏对世尊这么说：

“大德！前几天，离车人之子善星来见我，抵达后，对我这么说：‘瑞祥！现在，世尊被我舍弃了，现在，我不跟世尊住了。’大德！离车人之子善星说的是否为真实的呢？”

“瑞祥！离车人之子善星说的是真实的。

瑞祥！前几天，离车人之子善星来见我，抵达后，在一旁坐下。瑞祥！在一旁坐好后，离车人之子善星对我这么说：‘大德！现在，我要舍弃世尊，现在，我不跟世尊住了。’瑞祥！当这么说时，我对离车人之子善星这么说：‘善星！我是否这么说：“善星！请你来跟我住。”呢？’‘不，大德!’‘或者，你对我这么说：“大德！我将要跟世尊住。”呢？’‘不，大德!’‘像这样，我既没对你说：“善星！请你来跟我住。”你也没对我说：“大德！我将要跟世尊住。”愚钝男子！当存在这样时，你是谁？你舍弃了什么呢？愚钝男子！看！你的这过失多大啊!’

‘大德！然而，世尊没为我作过人法的神通神变。’‘善星！我是否这么说：“善星！请你来跟我住，我将为你作过人法的神通神变。”呢？’‘不，大德!’‘或者，你对我这么说：“大德！我将要跟世尊住，世尊将为我作过人法的神通神变。”呢？’‘不，大德!’‘像这样，我既没对你说：“善星！请你来跟我住，我将为你作过人法的神通神变。”你也没对我说：“大德！我将要跟世尊住，世尊将为我作过人法的神通神变。”愚钝男子！当存在这样时，你是谁？你舍弃了什么呢？善星！

你怎么想：当过人法的神通神变被作了或没被作时，被我教导的法，它都会引导其作者到苦的完全灭尽的目的吗？’‘大德！当过人法的神通神变被作了或没被作时，被世尊教导的法，它都会引导其作者到苦的完全灭尽而被的目的。’‘善星！当过人法的神通神变被作了或没被作时，被我教导的法，它都会引导其作者到苦的完全灭尽而被的目的。善星！在那里，过人法的神通神变被作了将作什么（用处）？愚钝男子！看！你的这过失多大啊！’

‘大德！然而，世尊没为我安立开端的了知。’‘善星！我是否这么说：“善星！请你来跟我住，我将为你安立开端的了知。”呢？’‘不，大德！’‘或者，你对我这么说：“大德！我将要跟世尊住，世尊将为我安立开端的了知。”呢？’‘不，大德！’‘像这样，我既没对你说：“善星！请你来跟我住，我将为你安立开端的了知。”你也没对我说：“大德！我将要跟世尊住，世尊将为我安立开端的了知。”愚钝男子！当存在这样时，你是谁？你舍弃了什么呢？善星！你怎么想：当开端的了知被安立了或没被安立时，被我教导的法，它都会引导其作者到苦的完全灭尽的目的吗？’‘大德！当开端的了知被安立了或没被安立时，被世尊教导的法，它都会引导其作者到苦的完全灭尽而被的目的。’‘善星！当开端的了知被安立了或没被安立时，被我教导的法，它都会引导其作者到苦的完全灭尽而被的目的。善星！在那里，开端的了知被安立了将作什么（用处）？愚钝男子！看！你的这过失多大啊！

善星！你以各种法门在跋耆村中称赞我：“像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调

御者、人天之师、佛陀、世尊。”善星！像这样，你以各种法门在跋耆村中称赞我。

善星！你以各种法门在跋耆村中称赞法：“法是被世尊善说的、直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。”善星！像这样，你以各种法门在跋耆村中称赞法。

善星！你以各种法门在跋耆村中称赞僧团：“世尊的弟子僧团是依善而行者，世尊的弟子僧团是依正直而行者，世尊的弟子僧团是依真理而行者，世尊的弟子僧团是如法而行者，即：四双之人、八辈之士，这世尊的弟子僧团应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。”善星！像这样，你以各种法门在跋耆村中称赞僧团。

善星！我告诉你；善星！我让你知道，善星！他们将会说你：“离车人之子善星不能在沙门乔达摩下行梵行，当不能时，他放弃学而后还俗了。”他们将会像这样说你。’

瑞祥！离车人之子善星被我这么说时，（仍）离开这法、律，如他是堕恶趣、地狱者。

钩乐柯低亚的事

瑞祥！这里，有一次，我住在突路，一个名叫屋大勒葛的突路市镇。瑞祥！那时，我在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，以离车人之子善星为随从沙门，为了托钵进入屋大勒葛。当时，裸体的钩乐柯低亚是守狗戒者：四肢落地、地上乱爬、以口就食物咬、吃，瑞祥！离车人之子善星看见守狗戒：四肢落地、地上乱爬、以口就食物咬、吃

的裸体钩乐柯低亚，看见后，这么想：‘先生！确实是好形相啊！这位沙门四肢落地、地上乱爬、以口就食物咬、吃。’

瑞祥！那时，我以心思量离车人之子善星心中的深思后，对离车人之子善星这么说：‘愚钝男子！你竟然自称属于释迦人之子的沙门！’‘大德！世尊为什么这么说我：“愚钝男子！你竟然自称属于释迦人之子的沙门！”呢？’‘善星！看见这位四肢落地、地上乱爬、以口就食物咬、吃的裸体钩乐柯低亚后，你这么想：“先生！确实是好形相啊！这位沙门四肢落地、地上乱爬、以口就食物咬、吃。”不是吗？’‘是的，大德！但，大德！世尊对（他人的）阿罗汉境界悭嫉吗？’‘愚钝男子！我对（他人的）阿罗汉境界不悭嫉，然而，只有你的这邪恶的恶见被生起，舍断它，不要成为你长久的不利与苦。善星！这位你认为“好形相的沙门”的裸体钩乐柯低亚，七天后将以消化不良而死，死时，他将往生到一切卑贱的阿修罗众中，名叫黑酸粥的阿修罗，死时，人们将丢弃他到香草丛墓地中，善星！如果你希望，你去见裸体钩乐柯低亚，可以问：“钩乐柯低亚贤友！你知道自己的趣处吗？”善星！这是可能的，裸体钩乐柯低亚会回答你：“善星贤友！我知道自己的趣处，死时，我将往生到一切卑贱的阿修罗众中，名叫黑酸粥的阿修罗。”’

瑞祥！那时，离车人之子善星去见裸体钩乐柯低亚，抵达后，对裸体钩乐柯低亚这么说：‘钩乐柯低亚贤友！你被沙门乔达摩记说：“裸体钩乐柯低亚七天后将以消化不良而死，死时，他将往生到一切卑贱的阿修罗众中，名叫黑酸粥的阿修罗，死时，人们将丢弃他到香草丛

墓地中。”钩乐柯低亚贤友！因此，你应该适度地吃，应该适度地喝饮，则沙门乔达摩的话会是错误的。’

瑞祥！那时，如对如来的不相信，离车人之子善星一、二、七日夜地计算。瑞祥！那时，裸体钩乐柯低亚第七天以消化不良而死，死时，他往生到一切卑贱的阿修罗众中，名叫黑酸粥的阿修罗，死时，人们丢弃他到香草丛墓地中。

瑞祥！那时，车人之子善星听闻：‘听说裸体钩乐柯低亚以消化不良而死，人们丢弃他到香草丛墓地中。’瑞祥！那时，车人之子善星去香草丛墓地中见裸体钩乐柯低亚，抵达后，以拳敲击裸体钩乐柯低亚三次（说）：‘钩乐柯低亚贤友！你知道自己的趣处吗？’瑞祥！那时，裸体钩乐柯低亚以手擦背部、坐起来（说）：‘善星贤友！我知道自己的趣处，死时，我将往生到一切卑贱的阿修罗众中，名叫黑酸粥的阿修罗。’说了后，就在那里朝上倒下。

瑞祥！那时，车人之子善星来见我，抵达后，向我问讯，接着在一旁坐下。瑞祥！在一旁做好后，我对车人之子善星这么说：‘善星！你怎么想：我为你记说关于裸体钩乐柯低亚的果报，有差异吗？’‘大德！你为我记说关于裸体钩乐柯低亚的果报，没有差异。’‘善星！你怎么想：当存在这样时，有过人法的神通神变被作了或没被作？’‘大德！确实，当存在这样时，有过人法的神通神变被作了，非没被作。’‘愚钝男子！这样，当作了过人法的神通神变时，你这么说我：“大德！然而，世尊没为我作过人法的神通神变。”愚钝男子！看！你的这过失多大啊！’瑞祥！离车人之子善星被我这么说时，（仍）离开这法、律，

如他是堕恶趣、地狱者。

葛拉勒幺得葛的事

瑞祥！这里，有一次，我住在毗舍离大林重阁讲堂。当时，裸体葛拉勒幺得葛住在毗舍离，在跋耆村落中是最高利得的获得者与最高名声的获得者，他的七项完全受持禁戒是：会是终生裸体者，不会穿衣服、会是终生梵行者，不会从事淫法、会终生以酒肉维生，不会食饭粥、东不会越过毗舍离名叫屋跌的塔庙、南不会越过毗舍离名叫乔达摩葛的塔庙、西不会越过毗舍离名叫七芒果树的塔庙、北不会越过毗舍离名叫多子的塔庙，他因受持这七项禁戒而在跋耆村落中是最高利得的获得者与最高名声的获得者。

瑞祥！那时，离车人之子善星去见裸体葛拉勒幺得葛，抵达后，问裸体葛拉勒幺得葛问题，当那个问题被询问时，裸体葛拉勒幺得葛不能够解答，当不能够解答时，他显露愤怒、瞋恚、不满。瑞祥！那时，离车人之子善星这么想：‘先生！确实是好形相啊！我们可能攻击了阿罗汉沙门，确实不要成为我们长久的不利与苦。’

瑞祥！那时，离车人之子善星来见我，抵达后，向我问讯，接着在一旁坐下。瑞祥！在一旁做好后，我对车人之子善星这么说：‘愚钝男子！你竟然自称属于释迦人之子的沙门！’‘大德！世尊为什么这么说我：“愚钝男子！你竟然自称为属于释迦人之子的沙门！”呢？’‘善星！你去见裸体葛拉勒幺得葛，抵达后，问裸体葛拉勒幺得葛问题，当那个问题被你询问时，裸体葛拉勒幺得葛不能够解答，当不能够解答时，他显露愤怒、瞋恚、不满，你这么想：“先生！确实是好形相啊！

我们可能攻击了阿罗汉沙门，确实不要成为我们长久的不利与苦。”不是吗？’‘是的，大德！但，大德！世尊对（他人的）阿罗汉境界慳嫉吗？’‘愚钝男子！我对（他人的）阿罗汉境界不慳嫉，然而，只有你的这邪恶的恶见被生起，舍断它，不要成为你长久的不利与苦。善星！这位你认为“好形相的沙门”的裸体葛拉勒幺得葛不久（将）穿上（衣服），有随行者，食饭粥，散步时越过毗舍离所有的塔庙后，将卑贱地死去。’瑞祥！那时，裸体葛拉勒幺得葛不久穿上（衣服），有随行者，食饭粥，散步时越过毗舍离所有的塔庙后，卑贱地死去。

瑞祥！那时，离车人之子善星听闻：‘听说裸体葛拉勒幺得葛不久穿上（衣服），有随行者，食饭粥，散步时越过毗舍离所有的塔庙后，卑贱地死去。’瑞祥！那时，离车人之子善星来见我，抵达后，向我问讯，接着在一旁坐下。瑞祥！在一旁做好后，我对车人之子善星这么说：‘善星！你怎么想：我为你记说关于裸体钩乐柯低亚的果报，有差异吗？’‘大德！你为我记说关于裸体葛拉勒幺得葛的果报，没有差异。’‘善星！你怎么想：当存在这样时，有过人法的神通神变被作了或没被作？’‘大德！确实，当存在这样时，有过人法的神通神变被作了，非没被作。’‘愚钝男子！这样，当作了过人法的神通神变时，你这么说我：“大德！然而，世尊没为我作过人法的神通神变。”愚钝男子！看！你的这过失多大啊！’瑞祥！离车人之子善星被我这么说时，（仍）离开这法、律，如他是堕恶趣、地狱者。

裸体波梨之子的事

瑞祥！这里，有一次，就同一处，我住在毗舍离大林重阁讲堂。

当时，裸体波梨之子住在毗舍离，在跋耆村落中是最高利得的获得者与最高名声的获得者，他在毗舍离的集会处说这样的话：‘沙门乔达摩是智论者，我也是智论者，而智论者值得对智论者展现过人法的神通神变，如果沙门乔达摩来到半路，我也会去到半路，在那里，我们两者都能作那些过人法的神通神变。如果沙门乔达摩作一个过人法的神通神变，我将作二个；如果沙门乔达摩作二个过人法的神通神变，我将作四个；如果沙门乔达摩作四个过人法的神通神变，我将作八个，像这样，沙门乔达摩作多少个过人法的神通神变，我将多作两倍。’

瑞祥！那时，离车人之子善星来见我，抵达后，向我问讯，接着在一旁坐下。瑞祥！在一旁做好后，车人之子善星对我这么说：‘大德！裸体波梨之子住在毗舍离，在跋耆村落中是最高利得的获得者与最高名声的获得者，他在毗舍离的集会处说这样的话：“沙门乔达摩是智论者，我也是智论者，而智论者值得对智论者展现过人法的神通神变，如果沙门乔达摩来到半路，我也会去到半路，在那里，我们两者都能作那些过人法的神通神变。如果沙门乔达摩作一个过人法的神通神变，我将作二个；如果沙门乔达摩作二个过人法的神通神变，我将作四个；如果沙门乔达摩作四个过人法的神通神变，我将作八个，像这样，只要沙门乔达摩作多少个过人法的神通神变，我将多作两倍。”’

瑞祥！当这么说时，我对离车人之子善星这么说：‘善星！裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对我是不可能的。如果他这么想：“我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。”他的头会破掉。’

‘大德！请世尊守护这话，请善逝守护这话。’‘善星！你为什么这么说我：“大德！请世尊守护这话，请善逝守护这话。”呢？’‘大德！如果世尊是这话一向的教诫者：“裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对我是不可能的。如果他这么想：‘我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。’他的头会破掉。”大德！裸体波梨之子会以异样的形色来面对世尊，则会有世尊的虚妄。’

‘善星！但，如来会说模棱两可的话吗？’‘大德！世尊以心熟知心后，知道裸体波梨之子：“裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对我是不可能的。如果他这么想：‘我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。’他的头会破掉。”吗？或者，天神告诉世尊这件事：“大德！裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对世尊是不可能的。如果他这么想：‘我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。’他的头会破掉。”呢？’

‘善星！我以心熟知心后，知道裸体波梨之子：“裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对我是不可能的。如果他这么想：‘我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。’他的头会破掉。”天神也告诉我这件事：“大德！裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对世尊是不可能的。如果他这么想：‘我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。’他的头会破掉。”名叫阿若得的离

车人将军最近死了，已往生三十三天，他来见我后，告诉我：“大德！裸体波梨之子是无耻者，大德！裸体波梨之子是妄语者，裸体波梨之子在跋耆村落中记说我：‘离车人将军阿若得已往生大地狱。’大德！但我未往生大地狱，我已往生三十三天，大德！裸体波梨之子是无耻者，大德！裸体波梨之子是妄语者，大德！裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对世尊是不可能的。如果他这么想：‘我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。’他的头会破掉。”善星！像这样，我以心熟知心后，知道裸体波梨之子：“裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对我是不可能的。如果他这么想：‘我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。’他的头会破掉。”天神也告诉我这件事：“大德！裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对世尊是不可能的。如果他这么想：‘我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。’他的头会破掉。”善星！我在毗舍离为了托钵而行后，食毕，从施食处返回，将去裸体波梨之子的园林作中午的休息，善星！现在，如果你想要，请你告诉他。’

神通神变的事

瑞祥！那时，我在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入毗舍离。在毗舍离为了托钵而行后，食毕，从施食处返回，去裸体波梨之子的园林作中午的休息。瑞祥！那时，离车人之子善星形色匆忙地进入毗舍离去见各个有名的离车人，抵达后，对各个有名的离车

人这么说：‘朋友们！这位世尊在毗舍离为了托钵而行后，食毕，从施食处返回，去裸体波梨之子的园林作中午的休息，出来吧，尊者们！出来吧，尊者们！将有好形相沙门们的过人法的神通神变。’瑞祥！那时，各个有名的离车人这么想：‘先生！将有好形相沙门们的过人法的神通神变，来吧！先生！让我们去。’各个有名的大财富婆罗门、富屋主们去见各派的沙门、婆罗门，抵达后，对各个有名的各派沙门、婆罗门这么说：‘朋友们！这位世尊在毗舍离为了托钵而行后，食毕，从施食处返回，去裸体波梨之子的园林作中午的休息，出来吧，尊者们！出来吧，尊者们！将有好形相沙门们的过人法的神通神变。’瑞祥！那时，各个有名的各派沙门、婆罗门这么想：‘先生！将有好形相沙门们的过人法的神通神变，来吧！先生！让我们去。’

瑞祥！那时，各个有名的离车人、各个有名的大财富婆罗门、富屋主们，各派的沙门、婆罗门去裸体波梨之子的园林，瑞祥！这是个好几百、好几千人的大群众。

瑞祥！裸体波梨之子听闻：‘各个有名的离车人出来了，各个有名的大财富婆罗门、富屋主们，各派的沙门、婆罗门出来了，沙门乔达摩也坐在我的园林作中午的休息。’听了后，他生起害怕、僵硬、身毛竖立。瑞祥！那时，害怕、惊慌、身毛竖立的裸体波梨之子去黑乌木残株的游行者园林。瑞祥！那群群众听闻：‘听说害怕、惊慌、身毛竖立的裸体波梨之子去黑乌木残株的游行者园林。’瑞祥！那时，那群群众召唤某位男子：‘来！男子先生！你去黑乌木残株的游行者园林见裸体波梨之子，抵达后，请你对裸体波梨之子这么说：“波梨之子朋友！

出来，各个有名的离车人出来了，各个有名的大财富婆罗门、富屋主们，各派的沙门、婆罗门出来了，沙门乔达摩也坐在尊者的园林作中午的休息，又，波梨之子朋友！在毗舍离的集会处这话被你说过：‘沙门乔达摩是智论者，我也是智论者，而智论者值得对智论者展现过人法的神通神变，如果沙门乔达摩来到半路，我也会去到半路，在那里，我们两者都能作那些过人法的神通神变。如果沙门乔达摩作一个过人法的神通神变，我将作二个；如果沙门乔达摩作二个过人法的神通神变，我将作四个；如果沙门乔达摩作四个过人法的神通神变，我将作八个，像这样，只要沙门乔达摩作多少个过人法的神通神变，我将多作两倍。’波梨之子朋友！就出来吧，沙门乔达摩来到全路程的半路了，坐在尊者的园林作中午的休息。”’

‘是的，先生！’瑞祥！那位男子回答那群群众后，去黑乌木残株的游行者园林见裸体波梨之子，抵达后，对裸体波梨之子这么说：‘波梨之子朋友！出来，各个有名的离车人出来了，各个有名的大财富婆罗门、富屋主们，各派的沙门、婆罗门出来了，沙门乔达摩也坐在尊者的园林作中午的休息，又，波梨之子朋友！在毗舍离的集会处这话被你说过：“沙门乔达摩是智论者，我也是智论者，而智论者值得对智论者展现过人法的神通神变，……（中略）我将多作两倍。”波梨之子朋友！就出来吧，沙门乔达摩来到全路程的半路了，坐在尊者的园林作中午的休息。’

瑞祥！当这么说时，裸体波梨之子（说）：‘朋友！我要来了，朋友！我要来了。’说了后，只在那里慢慢移动，不能起座。瑞祥！那位

男子对裸体波梨之子这么说：‘波梨之子朋友！怎么了吗？你的臀部黏在椅子上吗？还是椅子黏在臀部上吗？（说）：“朋友！我要来了，朋友！我要来了。”说了后，只在那里慢慢移动，不能起座。’瑞祥！当这么说时，裸体波梨之子（说）：‘朋友！我要来了，朋友！我要来了。’说了后，只在那里慢慢移动，不能起座。

瑞祥！当那位男子了知这位裸体波梨之子已败了：‘（他说）：“朋友！我要来了，朋友！我要来了。”说了后，只在那里慢慢移动，不能起座。’那时，那位男子回来后，这么通知：‘先生！裸体波梨之子已败了：‘（他说）：“朋友！我要来了，朋友！我要来了。”说了后，只在那里慢慢移动，不能起座。’瑞祥！当这么说时，我对那群群众这么说：‘朋友们！裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对我是不可能的。如果他这么想：“我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。”他的头会破掉。’

初诵品终了。

瑞祥！那时，某位离车大臣起座对那群群众这么说：‘那样的话，先生！请你们等片刻，让我去，或许我能引导裸体波梨之子来这群众中。’瑞祥！那时，那位离车大臣去黑乌木残株的游行者园林见裸体波梨之子，抵达后，对裸体波梨之子这么说：‘波梨之子朋友！出来对你比较好，各个有名的离车人出来了，各个有名的大财富婆罗门、富屋主们，各派的沙门、婆罗门出来了，沙门乔达摩也坐在尊者的园林作中午的休息，又，波梨之子朋友！在毗舍离的集会处这话被你说过：“沙门乔达摩是智论者，我也是智论者，而智论者值得对智论者展现过人

法的神通神变，……（中略）我将多作两倍。”波梨之子朋友！就出来吧，沙门乔达摩来到全路程的半路了，坐在尊者的园林作中午的休息，又，波梨之子朋友！在集会处这话被沙门乔达摩说过：“裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对我是不可能的。如果他这么想：‘我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。’他的头会破掉。”波梨之子朋友！出来，如果你出来，我们将令你胜，沙门乔达摩败。’

瑞祥！当这么说时，裸体波梨之子（说）：‘朋友！我要来了，朋友！我要来了。’说了后，只在那里慢慢移动，不能起座。瑞祥！那位离车大臣对裸体波梨之子这么说：‘波梨之子朋友！怎么了吗？你的臀部黏在椅子上吗？还是椅子黏在臀部上吗？（说）：“朋友！我要来了，朋友！我要来了。”说了后，只在那里慢慢移动，不能起座。’瑞祥！当这么说时，裸体波梨之子（说）：‘朋友！我要来了，朋友！我要来了。’说了后，只在那里慢慢移动，不能起座。

瑞祥！当那位离车大臣了知这位裸体波梨之子已败了：‘（他说）：“朋友！我要来了，朋友！我要来了。”说了后，只在那里慢慢移动，不能起座。’那时，那位离车大臣回来后，这么通知：‘先生！裸体波梨之子已败了：‘（他说）：“朋友！我要来了，朋友！我要来了。”说了后，只在那里慢慢移动，不能起座。’瑞祥！当这么说时，我对那群群众这么说：‘朋友们！裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对我是不可能的。如果他这么想：“我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。”他的头会破掉。

如果离车的尊者们这么想：“让我们以皮绳系缚后，以牛轭拉裸体波梨之子。”那皮绳会被波梨之子切断，裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对我是不可能的。如果他这么想：“我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。”他的头会破掉。’

瑞祥！那时，木钵者的徒弟若立亚起座对那群群众这么说：‘那样的话，先生！请你们等片刻，让我去，或许我能引导裸体波梨之子来这群众中。’

瑞祥！那时，木钵者的徒弟若立亚去黑乌木残株的游行者园林见裸体波梨之子，抵达后，对裸体波梨之子这么说：‘波梨之子朋友！出来对你比较好，各个有名的离车人出来了，各个有名的大财富婆罗门、富屋主们，各派的沙门、婆罗门出来了，沙门乔达摩也坐在尊者的园林作中午的休息，又，波梨之子朋友！在毗舍离的集会处这话被你说过：“沙门乔达摩是智论者，我也是智论者，而智论者值得对智论者展现过人法的神通神变，……（中略）我将多作两倍。”波梨之子朋友！就出来吧，沙门乔达摩来到全路程的半路了，坐在尊者的园林作中午的休息，又，波梨之子朋友！在集会处这话被沙门乔达摩说过：“裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对我是不可能的。如果他这么想：‘我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。’他的头会破掉；如果离车的尊者们这么想：‘让我们以皮绳系缚后，以牛轭拉裸体波梨之子。’那皮绳会被波梨之子切断，裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那

种见，来面对我是不可能的。如果他这么想：‘我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。’他的头会破掉。”波梨之子朋友！出来，如果你出来，我们将令你胜，沙门乔达摩败。’

瑞祥！当这么说时，裸体波梨之子（说）：‘朋友！我要来了，朋友！我要来了。’说了后，只在那里慢慢移动，不能起座。瑞祥！木钵者的徒弟若立亚对裸体波梨之子这么说：‘波梨之子朋友！怎么了吗？你的臀部黏在椅子上吗？还是椅子黏在臀部上吗？（说）：“朋友！我要来了，朋友！我要来了。”说了后，只在那里慢慢移动，不能起座。’瑞祥！当这么说时，裸体波梨之子（说）：‘朋友！我要来了，朋友！我要来了。’说了后，只在那里慢慢移动，不能起座。

瑞祥！当木钵者的徒弟若立亚了知这位裸体波梨之子已败了：‘（他说）：“朋友！我要来了，朋友！我要来了。”说了后，只在那里慢慢移动，不能起座。’那时，对他这么说：‘波梨之子朋友！从前，兽王狮子这么想：“让我依止某个丛林筑栖息处，在那里筑栖息处后，在傍晚时出栖息处；出栖息处后，打哈欠；打哈欠后，环顾整个四周；环顾整个四周后，作三回狮子吼；作三回狮子吼后，出发到猎场，在鹿群中杀那殊胜的后，吃柔软的肉，然后回抵栖息处。”

朋友！那时，兽王狮子依止某个丛林筑栖息处，在那里筑栖息处后，在傍晚时出栖息处；出栖息处后，打哈欠；打哈欠后，环顾整个四周；环顾整个四周后，作三回狮子吼；作三回狮子吼后，出发到猎场，在鹿群中杀那殊胜的后，吃柔软的肉，然后回抵栖息处。

波梨之子朋友！有那只兽王狮子残食养大的傲慢与有力老狐狼，

朋友！那时，那只老狐狼这么想：“我是谁？兽王狮子是谁？让我也依止某个丛林筑栖息处，在那里筑栖息处后，在傍晚时出栖息处；出栖息处后，打哈欠；打哈欠后，环顾整个四周；环顾整个四周后，作三回狮子吼；作三回狮子吼后，出发到猎场，在鹿群中杀那殊胜的后，吃柔软的肉，然后回抵栖息处。”

朋友！那时，只老狐狼依止某个丛林筑栖息处，在那里筑栖息处后，在傍晚时出栖息处；出栖息处后，打哈欠；打哈欠后，环顾整个四周；环顾整个四周后，“我将作作三回狮子”，只有狐狼的吼声，只有豺狼的吼声，什么是卑微低下的狐狼？而什么是狮子吼？

同样的，波梨之子朋友！你在善逝赋予下生活，吃善逝的残食，你想如来、阿罗汉、遍正觉者能被接近，什么是卑微低下的波梨之子？谁对如来、阿罗汉、遍正觉者接近？’

瑞祥！当木钵者的徒弟若立亚不能以这个譬喻令裸体波梨之子从他的座位移动，那时，对他这么说：

‘观察自己是“狮子”后，狐狼想：我是兽王，

就像那样，狐狼作吼，什么是卑微低下的狐狼？而什么是狮子吼？

同样的，波梨之子朋友！你在善逝赋予下生活，吃善逝的残食，你想如来、阿罗汉、遍正觉者能被接近，什么是卑微低下的波梨之子？谁对如来、阿罗汉、遍正觉者接近？’

瑞祥！当木钵者的徒弟若立亚不能以这个譬喻令裸体波梨之子从他的座位移动，那时，对他这么说：

‘随其他人而行，在残食处观察自己后，

看不见自己，狐狼想：我是兽王，

就像那样，狐狼作吼，什么是卑微低下的狐狼？而什么是狮子吼？

同样的，波梨之子朋友！你在善逝赋予下生活，吃善逝的残食，你想如来、阿罗汉、遍正觉者能被接近，什么是卑微低下的波梨之子？谁对如来、阿罗汉、遍正觉者接近？’

瑞祥！当木钵者的徒弟若立亚不能以这个譬喻令裸体波梨之子从他的座位移动，那时，对他这么说：

‘食后的青蛙与打谷场的老鼠，在墓场处被舍弃的死尸，

在广大的大森林、空森林中，狐狼想：“我是老虎”，

就像那样，狐狼作吼，什么是卑微低下的狐狼？而什么是狮子吼？

同样的，波梨之子朋友！你在善逝赋予下生活，吃善逝的残食，你想如来、阿罗汉、遍正觉者能被接近，什么是卑微低下的波梨之子？谁对如来、阿罗汉、遍正觉者接近？’

瑞祥！当木钵者的徒弟若立亚不能以这个譬喻令裸体波梨之子从他的座位移动，那时，他回来后，这么通知那群群众：‘先生！裸体波梨之子已败了：‘（他说）：“朋友！我要来了，朋友！我要来了。”说了后，只在那里慢慢移动，不能起座。’

瑞祥！当这么说时，我对那群群众这么说：‘朋友们！裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对我是不可能

的。如果他这么想:“我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。”他的头会破掉。如果离车的尊者们这么想:“让我们以皮绳系缚后，以牛轭拉裸体波梨之子。”那皮绳会被波梨之子切断，裸体波梨之子不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，来面对我是不可能的。如果他这么想:“我不舍断那种话，不舍断那种心，不舍离那种见，去面对沙门乔达摩。”他的头会破掉。’

瑞祥！我以法说开示、劝导、鼓励那群群众，使之欢喜。那时，以法说开示、劝导、鼓励那群群众，使之欢喜后，作了从大系缚的释放，八万四千生类从大难行处拉出后，入了火界定，上升到七棵多罗树高度的虚空中，化作另一个七棵多罗树高度的火焰，令其燃烧、冒烟后，再出现于大林重阁讲堂。

瑞祥！那时，离车人之子善星来见我，抵达后，向我问讯，接着在一旁坐下。瑞祥！在一旁做好后，我对车人之子善星这么说:‘善星！你怎么想:我为你记说关于裸体波梨之子的果报，有差异吗？’‘大德！你为我记说关于裸体波梨之子的果报，没有差异。’‘善星！你怎么想:当存在这样时，有过人法的神通神变被作了或没被作？’‘大德！确实，当存在这样时，有过人法的神通神变被作了，非没被作。’‘愚钝男子！这样，当作了过人法的神通神变时，你这么说我:“大德！然而，世尊没为我作过人法的神通神变。”愚钝男子！看！你的这过失多大啊！’瑞祥！离车人之子善星被我这么说时，（仍）离开这法、律，如他是堕恶趣、地狱者。

开端的了知之安立的事

瑞祥！我了知开端的了知，我了知那个，并了知比那个更优胜的，但我不执取那个知解，当不执取时，我知道自己的寂灭，当自证时，如来不来到不幸。

瑞祥！有一些沙门、婆罗门安立自在天所作、梵天所作为开端的了知之教义，我去见他们后，这么说：‘是真的吗？尊者们！你们安立自在天所作、梵天所作为开端的了知之教义。’被我这么询问，他们自称：‘是的。’我对他们这么说：‘尊者们！但，你们安立自在天所作、梵天所作为开端的了知之教义是如何来的？’被我这么询问，他们不能够回答。当不能够回答时，他们就反问我，我解答他们的询问：

‘贤友们！有时，在某时或其他时候，经过长时间后，这个世界破灭，当世界破灭时，大部分众生往生到光音天，在那里，他们是意所作的、食喜的、自己发光的、于虚空中行走的、处在清净状态的，他们长时间住立。

贤友们！有时，在某时或其他时候，经过长时间后，这个世界转回，当世界转回时，空的梵天宫殿出现，某个众生以寿尽或福尽，从光音天身死后往生到空的梵天宫殿，在那里，他是意所作的、食喜的、自己发光的、于虚空中行走的、处在清净状态的，他长时间住立。

长时间在那里的那个单独者生起不居住的状态、不欢喜、战栗之心而想：“啊！但愿其他众生来此处。”那时，其他众生以寿尽或福尽，从光音天身死后往生到空的梵天宫殿，成为那个众生的共住者，在那里，他们也是意所作的、食喜的、自己发光的、于虚空中行走的、处在清净状态的，他们长时间住立。

贤友们！在那里，第一个往生的众生这么想：“我是梵天、大梵天，征服、不被征服者、全见者、自在者、主宰者、制造者、化作者、最高的神、操纵者、已生者与未来生者之父，这些众生由我所化作，那是什么原因呢？以前，我这么想：‘啊！但愿其他众生来此处。’像这样，这是我的心的愿求，而这些众生来到此处。”

而后来往生的那些众生也这么想：“这位尊师是梵天、大梵天、征服者、不被征服者、全见者、自在者、主宰者、制造者、化作者、最高的神、操纵者、已生者与未来生者之父，我们由这位梵天尊师所化作，那是什么原因呢？我们看见这位第一个往生这里，然后我们往生。”

贤友们！在那里，第一个往生的众生是比较长寿者， 比较美貌者，比较有大力量者，而那些后来往生的众生是比较短寿者， 比较丑者，比较无能者。

贤友们！这是可能的：某位众生从那个身死后来到此处，当来此处时，从在家出家，成为非家生活，当从在家出家，成为非家生活时，以热心、勤奋、专修、不放逸、正确作意达到像这样的心定，当如是心定时，他回忆起前世住处，但没回忆起在那之前的。

他这么说：“那位尊师是梵天、大梵天、征服者、不被征服者、全见者、自在者、主宰者、制造者、化作者、最高的神、操纵者、已生者与未来生者之父，我们由那位梵天尊师所化作，他是常的、坚固的、恒常的、不变易法，将正如等同恒常那样存续，而我们是由梵天尊师所化作，我们是无常的、不坚固的、短寿的、死去法而来到此处。”尊者们！你们安立自在天所作、梵天所作为开端的了知之教义是这么来

的。’他们这么说：‘乔达摩贤友！我也曾听闻这样，如尊者乔达摩说的。’瑞祥！我了知开端的了知，我了知那个，并了知比那个更优胜的，但我不执取那个知解，当不执取时，我知道自己的寂灭，当自证时，如来不来到不幸。

瑞祥！有一些沙门、婆罗门安立娱乐罪过为开端的了知之教义，我去见他们后，这么说：‘是真的吗？尊者们！你们安立娱乐罪过为开端的了知之教义。’被我这么询问，他们自称：‘是的。’我对他们这么说：‘尊者们！但，你们安立娱乐罪过为开端的了知之教义是如何来的？’被我这么询问，他们不能够回答。当不能够回答时，他们就反问我，我解答他们的询问：

‘贤友们！有名叫娱乐罪过的天神们，他们住于长时间进入嘻笑娱乐喜乐法，当他们住于长时间进入嘻笑娱乐喜乐法时，忘失正念，那些天神以正念错乱，从那个身死去。

贤友们！这是可能的：某位众生从那个身死后来到此处，当来此处时，从在家出家，成为非家生活，当从在家出家，成为非家生活时，以热心、勤奋、专修、不放逸、正确作意达到像这样的心定，当如是心定时，他回忆起前世住处，但没回忆起在那之前的。

他这么说：“那些无娱乐罪过的天神尊师们，他们不住于长时间进入嘻笑娱乐喜乐法，不从那个身死去，当他们不住于长时间进入嘻笑娱乐喜乐法时，不忘失正念，那些天神以正念不错乱，他们是常的、坚固的、恒常的、不变易法，将正如等同恒常那样存续，而我们是娱乐罪过者，我们住于长时间进入嘻笑娱乐喜乐法，当我们住于长时间

进入嘻笑娱乐喜乐法时，忘失正念，我们以正念错乱，这样，从那个身死去，我们是无常的、不坚固的、短寿的、死去法而来到此处。”尊者们！你们安立娱乐罪过为开端的了知之教义是这么来的。’他们这么说：‘乔达摩贤友！我也曾听闻这样，如尊者乔达摩说的。’瑞祥！我了知开端的了知，……（中略）当自证时，如来不来到不幸。

瑞祥！有一些沙门、婆罗门安立心罪过为开端的了知之教义，我去见他们后，这么说：‘是真的吗？尊者们！你们安立心罪过为开端的了知之教义。’被我这么询问，他们自称：‘是的。’我对他们这么说：‘尊者们！但，你们安立心罪过为开端的了知之教义是如何来的？’被我这么询问，他们不能够回答。当不能够回答时，他们就反问我，我解答他们的询问：

‘贤友们！有名叫心罪过的天神们，他们长时间互相嫉妒，当他们长时间互相嫉妒时，互相污染心，他们互相以心的污秽而有疲倦的身与疲倦的心，那些天神从那个身死去。

贤友们！这是可能的：某位众生从那个身死后来到此处，当来此处时，从在家出家，成为非家生活，当从在家出家，成为非家生活时，以热心、勤奋、专修、不放逸、正确作意达到像这样的心定，当如是心定时，他回忆起前世住处，但没回忆起在那之前的。

他这么说：“那些无心罪过的天神尊师们，他们不长时间互相嫉妒，当他们不长时间互相嫉妒时，不互相污染心，他们不互相以心的污秽而无疲倦的身与疲倦的心，那些天神不从那个身死去，他们是常的、坚固的、恒常的、不变易法，将正如等同恒常那样存续，而我们是心

罪过者，我们长时间互相嫉妒，当我们长时间互相嫉妒时，互相污染心，我们互相以心的污秽而有疲倦的身与疲倦的心，我们从那个身死去，我们是无常的、不坚固的、短寿的、死去法而来到此处。”尊者们！你们安立心罪过为开端的了知之教义是这么来的。’他们这么说：‘乔达摩贤友！我也曾听闻这样，如尊者乔达摩说的。’瑞祥！我了知开端的了知，……（中略）当自证时，如来不来到不幸。

瑞祥！有一些沙门、婆罗门安立自然生为开端的了知之教义，我去见他们后，这么说：‘是真的吗？尊者们！你们安立自然生为开端的了知之教义。’被我这么询问，他们自称：‘是的。’我对他们这么说：‘尊者们！但，你们安立自然生为开端的了知之教义是如何来的？’被我这么询问，他们不能够回答。当不能够回答时，他们就反问我，我解答他们的询问：

‘贤友们！有名叫无想众生的天神们，那些天神以想的生起而从那个身死去。

贤友们！这是可能的：某位众生从那个身死后来到此处，当来此处时，从在家出家，成为非家生活，当从在家出家，成为非家生活时，以热心、勤奋、专修、不放逸、正确作意达到像这样的心定，当如是心定时，他回忆起前世住处，但没回忆起在那之前的。

他这么说：“真我与世界是自然生的，那是什么原因呢？以前，我不存在，现在，从不存在被变化成存在。”尊者们！你们安立自然生为开端的了知之教义是这么来的。’他们这么说：‘乔达摩贤友！我也曾听闻这样，如尊者乔达摩说的。’瑞祥！我了知开端的了知，我了知那

个，并了知比那个更优胜的，但我不执取那个知解，当不执取时，我知道自己的寂灭，当自证时，如来不来到不幸。

瑞祥！（我）这样主张、这样讲述，一些沙门、婆罗门不存在、虚伪、虚妄、不实地毁谤我：‘沙门乔达摩与比丘们是颠倒者，沙门乔达摩这么说：“每当进入后住于清净解脱时，那时，他了知一切为不清净的。”’瑞祥！但我没这么说：‘每当进入后住于清净解脱者，那时，他了知一切为不清净的。’瑞祥！我这么说：‘每当进入后住于清净解脱时，那时，他了知为清净的。’”

“大德！凡置世尊与比丘们为颠倒者，他们才是颠倒者。大德！我是这么净信世尊者，（我想）世尊能够教导我像那样的法，使我能进入后住于清净解脱。”

“瑞祥！你以不同的见解、不同的信仰、不同的喜好、不同的修行、不同的师承，这是难了知的：进入后住于清净解脱。来吧！瑞祥！你就随护这善的状态：这个你对我的净信。”

“大德！如果以不同的见解、不同的信仰、不同的喜好、不同的修行、不同的师承，进入后住于清净解脱，这对我是难了知的，大德！我就随护这善的状态：这个我对世尊的净信。”

这就是世尊所说，悦意的游行者瑞祥氏欢喜世尊所说。

波梨经第一终了。

25、优顿玻利额经

游行者尼拘律之事

我听到这样：

有一次，世尊住在王舍城耆阇崛山。

当时，游行者尼拘律与三千多位游行者的大游行者众一同住在优顿玻利额游行者园林。

那时，屋主结合为了见世尊，一大早从王舍城出发。那时，屋主结合这么想：

“这不是见世尊的适当时机，世尊在静坐禅修，也不是见值得尊敬的比丘们的时候，值得尊敬的比丘们在静坐禅修，让我到优顿玻利额游行者园林，去见游行者尼拘律。”

那时，屋主结合去见游行者尼拘律。

当时，游行者尼拘律与大游行者众坐在一起，以吵杂、高声、大声谈论各种畜生论，即：国王论、盗贼论、大臣论、军队论、怖畏论、战争论、食物论、饮料论、衣服论、卧具论、花环论、气味论、亲里论、车乘论、村落论、城镇论、城市论、国土论、女人论、英雄论、街道论、水井论、祖灵论、种种论、世界起源论、海洋起源论、如是有无论等。

游行者尼拘律看见屋主结合远远地走来。看见后，使自己的群众静止：

“尊师们！小声！尊师们！不要出声！这位沙门乔达摩的弟子，屋主结合来了，所有沙门乔达摩住在王舍城的在家白衣弟子们，这位

屋主结合是其中之一，那些尊者们是小声的喜欢者、被训练成小声者、小声的称赞者，或许小声的群众被他发现后，他会想应该前往。”当这么说时，那些游行者变得沉默了。

那时，屋主结合去见游行者尼拘律。抵达后，与游行者尼拘律互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，屋主结合对游行者尼拘律这么说：

“尊师们！这些其他外道游行者会合后，住于以吵杂、高声、大声从事各种畜生论，即：国王论、……（中略）如是有无论等，是一种；而世尊在林野、森林、边地、少声、少吵杂、无人烟、对人静寂的、适合静坐禅修的住所受用，是另一种。”

当这么说时，游行者尼拘律对屋主结合这么说：

“真的，屋主！你应该知道，沙门乔达摩与谁共语呢？与谁议论呢？因谁而得到聪明慧呢？沙门乔达摩的慧已被空屋破坏，独处领域的沙门乔达摩不适合交谈，他只亲近边边处，犹如名叫周边绕行的独眼牛只亲近边边处。同样的，沙门乔达摩的慧已被空屋破坏，独处领域的沙门乔达摩不适合交谈，他只亲近边边处。来吧！屋主！如果沙门乔达摩来此众中，我们只以一个问题就能打败他，我想，我们能像（打倒）空瓶一样打倒他。”

世尊以清净、超越人的天耳界听见屋主结合与游行者尼拘律的这些对话。那时，世尊从耆阇崛山下来后，前往须摩揭陀池边喂孔雀处。抵达后，在须摩揭陀池边喂孔雀处露天经行。游行者尼拘律看见世尊在须摩揭陀池边喂孔雀处露天经行。看见后，使自己的群众静止：

“尊师们！小声！尊师们！不要出声！这位沙门乔达摩在须摩揭陀池边喂孔雀处露天经行。（那）（这）位尊者是小声的喜欢者、小声的称赞者，或许小声的群众被他发现后，他会想应该前往。如果沙门乔达摩来此众中，我们要问他这个问题：‘大德！什么是世尊的法？依此，世尊调伏弟子，依此，被世尊调伏的弟子得到苏息，自称为（他们的）志向与梵行的基础呢？’”当这么说时，那些游行者变得沉默了。

苦行与嫌厌之论

那时，世尊去见游行者尼拘律。那时，游行者尼拘律对世尊这么说：

“大德！请世尊来！大德！欢迎世尊，大德！世尊离上次来这里已很久了，大德！世尊请坐，这个座位已设置好了。”

世尊在已设置好的座位坐下。游行者尼拘律也取了另一个较低的座位，然后在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对游行者尼拘律这么说：

“尼拘律！现在，在这里共坐谈论的是什么呢？谈论中被中断的是什么呢？”

当这么说时，游行者尼拘律对世尊这么说：

“大德！这里，我们看见在须摩揭陀池边喂孔雀处露天经行，看见后，这么说：‘如果沙门乔达摩来此众中，我们要问他这个问题：“大德！什么是世尊的法？依此，世尊调伏弟子，依此，被世尊调伏的弟子得到苏息，自称为（他们的）志向与梵行的基础呢？”’大德！这是我们谈论中被中断的，这时世尊抵达。”

“尼拘律！你以不同的见解、不同的信仰、不同的喜好、不同的

修行、不同的师承，这是难了知的：依此，我调伏弟子，依此，被我调伏的弟子得到苏息，而自称为（他们的）志向与梵行的基础。来吧！尼拘律！请你问我关于自己师承增上嫌厌的问题：‘大德！当存在怎样时，有圆满的苦行与嫌厌？怎样是未圆满？’”

当这么说时，那些游行者以成为吵杂、高声、大声的：

“实在不可思议啊，先生！实在未曾有啊，先生！沙门乔达摩的大神通力状态、大威力状态，确实是以搁置自己之论而邀请他人之论。”

那时，游行者尼拘律使那些游行者少声后，对世尊这么说：

“大德！我们住于苦行与嫌厌之论、苦行与嫌厌之核心、苦行与嫌厌之执着，大德！当存在怎样时，有圆满的苦行与嫌厌？怎样是未圆满？”

“尼拘律！这里，他是苦行者、裸体者、脱离正行者、舔手者、受邀不来者、受邀不住立者，不受用带来的、特别作的、招待的（食物）者，他不从瓶口取食，不从锅口取食，不（从）门槛中间、棒杖中间、杵中间、正在吃的两人、孕妇、授乳女、与男子生活者（取食），不从捡拾收集的食物处、有狗现前处、苍蝇群集处（取食），不（吃）鱼、肉，不饮谷酒、果酒、（发酵）酸粥，他（托钵）一家（吃）一口、二家二口、……七家七口，他（每天）以一小碟（食物）维生、二小碟维生、……七小碟维生，一天吃一餐、二天吃一餐、……七天吃一餐，像这样，半个月（吃一餐），他住于致力于定期吃食物的实践，他是食生菜者、食稗子者、食生米者、食大度拉米者、食苏苔者、食米糠者、食饭汁者、食胡麻粉者、食茅草者、食牛粪者，他以森林的根

与果实食物维生，以落下的果实为食物，他穿粗麻布、麻的混织物、裹尸布、粪扫衣、低力刀树（之树皮）、羚羊皮、羊皮、茅草衣、树皮衣、木片衣、头发编织衣、兽毛编织衣、猫头鹰羽毛衣，他是拔发须者、致力于拔发须之实践者、常站立者、拒绝座位者、蹲踞者、勤奋于蹲踞的实践者、卧荆棘者，他睡荆棘睡垫、板床、坚硬地面，他是住露地者、随处住者，他是吃腐坏食物者、致力于吃腐坏食物的实践者，他是不喝饮料者、不喝饮料状态的实践者，他住于致力于黄昏前水浴三次的实践者，尼拘律！你怎么想：当存在这样时，是圆满的苦行与嫌厌？或未圆满呢？”

“大德！确实，当存在这样时，是圆满的苦行与嫌厌，非未圆满。”

“尼拘律！我说：这样圆满的苦行与嫌厌有许多种小杂染。”

小杂染

“大德！但，世尊说：这样圆满的苦行与嫌厌有像怎样的小杂染呢？”

“尼拘律！这里，苦行者受持苦行，他以该苦行而成为悦意的、意向圆满的。尼拘律！凡苦行者受持苦行，他以该苦行而成为悦意的、意向圆满的者，尼拘律！这是苦行者的小杂染。

再者，尼拘律！苦行者受持苦行，他以该苦行而称赞自己，轻蔑他人。尼拘律！凡苦行者受持苦行，他以该苦行而称赞自己，轻蔑他人者，尼拘律！这也是苦行者的小杂染。

再者，尼拘律！苦行者受持苦行，他以该苦行而陶醉、冲昏头、来到放逸。尼拘律！凡苦行者受持苦行，他以该苦行而陶醉、冲昏头、

来到放逸者，尼拘律！这也是苦行者的小杂染。

再者，尼拘律！苦行者受持苦行，他以该苦行而使利养、恭敬、名声生起，他以该利养、恭敬、名声而成为悦意的、意向圆满的。尼拘律！凡苦行者受持苦行，他以该苦行而使利养、恭敬、名声生起，以该利养、恭敬、名声而成为悦意的、意向圆满的者，尼拘律！这也是苦行者的小杂染。

再者，尼拘律！苦行者受持苦行，他以该苦行而使利养、恭敬、名声生起，他以该利养、恭敬、名声而称赞自己，轻蔑他人。尼拘律！凡苦行者受持苦行，他以该苦行而使利养、恭敬、名声生起，以该利养、恭敬、名声而称赞自己，轻蔑他人者，尼拘律！这也是苦行者的小杂染。

再者，尼拘律！苦行者受持苦行，他以该苦行而使利养、恭敬、名声生起，他以该利养、恭敬、名声而陶醉、冲昏头、来到放逸。尼拘律！凡苦行者受持苦行，他以该苦行而使利养、恭敬、名声生起，以该利养、恭敬、名声而陶醉、冲昏头、来到放逸者，尼拘律！这也是苦行者的小杂染。

再者，尼拘律！苦行者对食物作出区分：‘这对我是适合的，这对我是不适合的。’凡对他是不适合的者，他渴望地舍断，但凡是适合的者，他被系结地、昏头地、有罪过地、不见过患地、无出离慧地食用。……（中略）尼拘律！这也是苦行者的小杂染。

再者，尼拘律！苦行者因利养、恭敬、名声之欲求而受持苦行：‘国王、国王的大臣、刹帝利们、婆罗门们、屋主们、异学们将恭敬我。’……

（中略）尼拘律！这也是苦行者的小杂染。

再者，尼拘律！苦行者贬抑其他沙门、婆罗门：‘这位活得多么丰富，他吃一切，即：根种子、茎种子、节种子、自落种子、种子种子（为）第五，有着雷鸣般的牙齿鎚也被称为沙门！’……（中略）尼拘律！这也是苦行者的小杂染。

再者，尼拘律！苦行者看见其他沙门、婆罗门在俗家中被恭敬、尊重、尊敬、崇敬。看见后，他这么想：‘在俗家中，他们恭敬、尊重、尊敬、崇敬这位过丰富生活者，但，在俗家中，他们不恭敬、不尊重、不尊敬、不崇敬过弊秽生活的我。’像这样，他因俗家而生出嫉妒与羡慕。……（中略）尼拘律！这也是苦行者的小杂染。

再者，尼拘律！苦行者坐在可看见处。……（中略）尼拘律！这也是苦行者的小杂染。

再者，尼拘律！苦行者使自己不让人看见地到俗家：‘这是我的苦行，这是我的苦行。’……（中略）尼拘律！这也是苦行者的小杂染。

再者，尼拘律！苦行者作覆藏某事：当被问：‘你接受这个吗？’时，当他不接受时，说：‘接受。’当他接受时，说‘不接受。’像这样，他是故意虚妄的言说者。……（中略）尼拘律！这也是苦行者的小杂染。

再者，尼拘律！当如来或如来的弟子教导法，当法门应该被赞同时，苦行者不赞同。……（中略）尼拘律！这也是苦行者的小杂染。

再者，尼拘律！苦行者是容易愤怒、怨恨者。尼拘律！凡苦行者是容易愤怒、怨恨者，尼拘律！这也是苦行者的小杂染。

再者，尼拘律！苦行者是藏恶、欺瞒者。……（中略）是嫉妒、吝啬者。……（中略）是狡猾、伪诈者。……（中略）是有恶欲求，受恶欲求支配者。……（中略）是邪见者、具备边见者。……（中略）。是固执己见、倔强、难弃舍者。尼拘律！凡苦行者是固执己见、倔强、难弃舍者，尼拘律！这也是苦行者的小杂染。

尼拘律!你怎么想:这些是苦行与嫌厌的小杂染,或非小杂染呢？”

“大德！确实，这些是苦行与嫌厌的小杂染，非非小杂染。又，大德！这是可能的：这里，某位苦行者会具备全部这些小杂染，何况说某一些。”

清净外皮的获得之说

“尼拘律！这里，苦行者受持苦行，他不以该苦行而成为悦意的、意向圆满的。尼拘律！凡苦行者受持苦行，他不以该苦行而成为悦意的、意向圆满的者，这样，他在该处是清净的。

再者，尼拘律！苦行者受持苦行，他不以该苦行而称赞自己，不轻蔑他人。……（中略）这样，他在该处是清净的。

再者，尼拘律！苦行者受持苦行，他不以该苦行而陶醉、不冲昏头、不来到放逸。……（中略）这样，他在该处是清净的。

再者，尼拘律！苦行者受持苦行，他不以该苦行而使利养、恭敬、名声生起,他不以该利养、恭敬、名声而成为悦意的、意向圆满的。……（中略）这样，他在该处是清净的。

再者，尼拘律！苦行者受持苦行，他不以该苦行而使利养、恭敬、名声生起，他不以该利养、恭敬、名声而称赞自己，轻蔑他人。……

（中略）这样，他在该处是清净的。

再者，尼拘律！苦行者受持苦行，他不以该苦行而使利养、恭敬、名声生起，他不以该利养、恭敬、名声而陶醉、不冲昏头、不来到放逸。……（中略）这样，他在该处是清净的。

再者，尼拘律！苦行者不对食物作出区分：‘这对我是适合的，这对我是不适合的。’凡对他是不适合的者，他不渴望地舍断，但凡是适合的者，他不被系结地、不昏头地、无罪过地、见过患地、出离慧地食用。……（中略）这样，他在该处是清净的。

再者，尼拘律！苦行者不因利养、恭敬、名声之欲求而受持苦行：‘国王、国王的大臣、刹帝利们、婆罗门们、屋主们、异学们将恭敬我。’……（中略）这样，他在该处是清净的。

再者，尼拘律！苦行者不贬抑其他沙门、婆罗门：‘这位活得多么丰富，他吃一切，即：根种子、茎种子、节种子、自落种子、种子种子（为）第五，有着雷鸣般的牙齿鎚也被称为沙门！’……（中略）这样，他在该处是清净的。

再者，尼拘律！苦行者看见其他沙门、婆罗门在俗家中被恭敬、尊重、尊敬、崇敬。看见后，他不这么想：‘在俗家中，他们恭敬、尊重、尊敬、崇敬这位过丰富生活者，但，在俗家中，他们不恭敬、不尊重、不尊敬、不崇敬过弊秽生活的我。’像这样，他不因俗家而生出嫉妒与羡慕。……（中略）这样，他在该处是清净的。

再者，尼拘律！苦行者不坐在可看见处。……（中略）这样，他在该处是清净的。

再者，尼拘律！苦行者不使自己不让人看见地到俗家：‘这是我的苦行，这是我的苦行。’……（中略）这样，他在该处是清净的。

再者，尼拘律！苦行者不作覆藏某事：当被问：‘你接受这个吗？’时，当他不接受时，说：‘不接受。’当他接受时，说‘接受。’像这样，他不是故意虚妄的言说者。……（中略）这样，他在该处是清净的。

再者，尼拘律！当如来或如来的弟子教导法，当法门应该被赞同时，苦行者赞同。……（中略）这样，他在该处是清净的。

再者，尼拘律！苦行者是不容易愤怒、不怨恨者。尼拘律！凡苦行者是不容易愤怒、不怨恨者，这样，他在该处是清净的。

再者，尼拘律！苦行者是不藏恶、不欺瞒者。……（中略）是不嫉妒、不吝啬者。……（中略）是不狡猾、不伪诈者。……（中略）是无恶欲求，不受恶欲求支配者。……（中略）是非邪见者、不具备边见者。……（中略）。是不固执己见、不倔强、容易弃舍者。尼拘律！凡苦行者是不固执己见、不倔强、容易弃舍者，这样，他在该处是清净的。

尼拘律！你怎么想：当这些苦行与嫌厌存在这样时，是清净的，或不清净的呢？”

“大德！确实，当这些苦行与嫌厌存在这样时，是清净的，非不清净的；是最高的获得与核心的获得。”

“尼拘律！在这个范围，苦行与嫌厌不是最高的获得与核心的获得，而是外皮的获得。”

清净皮材的获得之说

“大德！什么情形是苦行与嫌厌最高的获得与核心的获得？大德！请世尊让我得到苦行与嫌厌的最高、得到核心，那就好了！”

“尼拘律！这里，苦行者有四种禁戒自制防护。尼拘律！苦行者怎样有四种禁戒自制防护呢？尼拘律！这里，苦行者不杀生、不劝导杀生、非杀生的认可者；不未给与而取、不劝导未给与而取、非未给与而取的认可者；不说虚妄、不劝导说虚妄、非说虚妄的认可者；不渴求感官快乐、不劝导渴求感官快乐、非渴求感官快乐的认可者，尼拘律！这样，苦行者有四种禁戒自制防护。

尼拘律！当苦行者有四种禁戒自制防护，那位以那样苦行者持续而不还俗，他亲近独居的住处：林野、树下、山岳、洞窟、山洞、墓地、森林、露地、稻草堆。他食毕，从施食处返回，坐下，盘腿后，挺直身体，建立起面前的正念后，舍断对世间的贪婪，以离贪婪之心而住，使心从贪婪中清净。舍断恶意与瞋后，住于无瞋恚心、对一切活的生物怜悯，使心从恶意与瞋怒中清净。舍断昏沉睡眠后，住于离昏沉睡眠、有光明想、正念、正知，使心从昏沉睡眠中清净。舍断掉举后悔后，住于不掉举、自身内心寂静，使心从掉举后悔中清净。舍断疑惑后，住于脱离疑惑、在善法上无疑，使心从疑惑中清净。

他舍断这些心的小杂染、慧的减弱之五盖后，以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处，对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。以与悲俱行之心……（中略）以与喜悦俱行之心……（中略）以与舍俱

行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方。像这样，上下、横向、到处，对一切如对自己，以与舍俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。

尼拘律！你怎么想：当苦行与嫌厌存在这样时，是清净的，或不清净的呢？”

“大德！确实，当苦行与嫌厌存在这样时，是清净的，非不清净的；是最高的获得与核心的获得。”

“尼拘律！在这个范围，苦行与嫌厌不是最高的获得与核心的获得，而是皮材的获得。”

清净肤材的获得之说

“大德！什么情形是苦行与嫌厌最高的获得与核心的获得？大德！请世尊让我得到苦行与嫌厌的最高、得到核心，那就好了！”

“尼拘律！这里，苦行者有四种禁戒自制防护。尼拘律！苦行者怎样有四种禁戒自制防护呢？……（中略）尼拘律！当苦行者有四种禁戒自制防护，那位以那样苦行者持续而不还俗，他亲近独居的住处、……（中略）他舍断这些心的小杂染、慧的减弱之五盖后，以与慈俱行之心遍满一方后而住，……（中略）以与悲俱行之心……（中略）以与喜悦俱行之心……（中略）以与舍俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。他回忆起许多前世住处，即：一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、十万生、许多坏劫、许

多成劫、许多坏成劫：‘在那里是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、（吃）这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于那里，而在那里又是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、（吃）这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于这里。’像这样，他将回忆起许多前生住处有这样的行相与境遇。

尼拘律！你怎么想：当苦行与嫌厌存在这样时，是清净的，或不清净的呢？”

“大德！确实，当苦行与嫌厌存在这样时，是清净的，非不清净的；是最高的获得与核心的获得。”

“尼拘律！在这个范围，苦行与嫌厌不是最高的获得与核心的获得，而是肤材的获得。”

清净最高的获得与核心的获得之说

“大德！什么情形是苦行与嫌厌最高的获得与核心的获得？大德！请世尊让我得到苦行与嫌厌的最高、得到核心，那就好了！”

“尼拘律！这里，苦行者有四种禁戒自制防护。尼拘律！苦行者怎样有四种禁戒自制防护呢？……（中略）尼拘律！当苦行者有四种禁戒自制防护，那位以那样苦行者，他持续而不还俗，他亲近独居的住处、……（中略）他舍断这些心的小杂染、慧的减弱之五盖后，以与慈俱行之心遍满一方后而住，……（中略）以与悲俱行之心……（中略）以与喜悦俱行之心……（中略）以与舍俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。他回忆起许多前世住处，即：一生、二生、三生、四生、五生、……（中略）

像这样，他将回忆起许多前生住处的行相与境遇。他以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转：‘这些众生诸君，具备身恶行、语恶行、意恶行，斥责圣者，邪见与持邪见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者这些众生诸君，具备身善行、语善行、意善行，不斥责圣者，正见与持正见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。’像这样，他以清净、超越人眼的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转。

尼拘律！你怎么想：当苦行与嫌厌存在这样时，是清净的，或不清净的呢？”

“大德！确实，当苦行与嫌厌存在这样时，是清净的，非不清净的；是最高的获得与核心的获得。”

“尼拘律！在这个范围，苦行与嫌厌是最高的获得与核心的获得，尼拘律！像这样，当你对我说：‘大德！什么是世尊的法？依此，世尊调伏弟子，依此，被世尊调伏的弟子得到苏息，而自称为（他们的）志向与梵行的基础呢？’尼拘律！像这样，这是更优胜、更妙胜之处，依此，我调伏弟子，依此，被我调伏的弟子得到苏息，而自称为（他们的）志向与梵行的基础。”

当这么说时，那些游行者成为吵杂、高声、大声的：

“在这里，我们与师父都亡失了，我们不了知像这样更多、更优胜的（法）。”

尼拘律的悲伤忧愁

当屋主结合了知：

“现在，这些其他外道游行者必然欲听闻、倾耳世尊所说，备有了知心。”那时，对游行者尼拘律这么说：

“尼拘律大德！像这样，你对我说：‘真的，屋主！你应该知道，沙门乔达摩与谁共语呢？与谁议论呢？因谁而得到聪明慧呢？沙门乔达摩的慧已被空屋破坏，独处领域的沙门乔达摩不适合交谈，他只亲近边边处，犹如名叫周边绕行的独眼牛只亲近边边处。同样的，沙门乔达摩的慧已被空屋破坏，独处领域的沙门乔达摩不适合交谈，他只亲近边边处。来吧！屋主！如果沙门乔达摩来此众中，我们只以一个问题就能打败他，我想，我们能像（打倒）空瓶一样打倒他。’大德！这位世尊、阿罗汉、遍正觉者已到达这里，请你们作（证明）他是独处领域、周边绕行的独眼牛，请你们只以一个问题打败他，请你们像（打倒）空瓶一样打倒他。”

当这么说时，游行者尼拘律变得沉默、羞愧、垂肩、低头、郁闷、无言以对而坐。

那时，世尊知道游行者尼拘律变得沉默、羞愧、垂肩、低头、郁闷、无言以对后，对游行者尼拘律这么说：

“是真的吗？尼拘律！你说了这些话吗？”

“是真的，大德！我那么愚，那么痴，那么不善说了这些话。”

“尼拘律！你怎么想：你是否听过游行者的耆宿大老们；老师与老师的老师说：凡那些过去世的阿罗汉、遍正觉者，那些这样善的世

尊住于致力会合，以吵杂、高声、大声谈论各种畜生论，即：国王论、盗贼论、……（中略）如是有无论等，犹如现在的你与（你的）师父，或者，那些这样善的世尊在林野、森林、边地、少声、少吵杂、无人烟、对人静寂的、适合静坐禅修的住所受用，犹如现在的我呢？”

“大德！我听过游行者的耆宿大老们；老师与老师的老师说：凡那些过去世的阿罗汉、遍正觉者，那些这样善的世尊不住于致力会合，以吵杂、高声、大声谈论各种畜生论，即：国王论、盗贼论、……（中略）如是有无论等，犹如现在的我，那些这样善的世尊在林野、森林、边地、少声、少吵杂、无人烟、对人静寂的、适合静坐禅修的住所受用，犹如现在的世尊。”

“尼拘律！（难道）有识、有念、老练的你不这样想：‘那已觉的世尊为觉而教导法；那已调御的世尊为调御而教导法；那寂静的世尊为寂止而教导法；那已度脱的世尊为度脱而教导法；那已般涅槃的世尊为般涅槃而教导法。’吗？”

梵行终结之现证

当这么说时，游行者尼拘对世尊这么说：

“大德！我犯了过错，如愚者、如愚昧者、如不善者：我这么说世尊，大德！为了未来的自制，请世尊原谅我那样的罪过为罪过。”

“尼拘律！你确实犯了过错，如愚者、如愚昧者、如不善者：你这么说我。但，尼拘律！由于你对罪过见到是罪过后如法忏悔，我们原谅你。尼拘律！凡对罪过见到是罪过后如法忏悔者，未来做到自制，在圣者之律中，这是增长。但，尼拘律！我这么说：‘令有智的、不狡

诈、不诳伪、正直之类的男子来，我教诫（他），我教导（他）法，当他依所教诫的实行七年时，以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标。尼拘律！别说七年，令有智的、不狡诈、不诳伪、正直之类的男子来，我训诫、我教导（他）法，当他依所教诫的实行六年时，以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标。五年……四年……三年……二年……一年……尼拘律！别说一年，令有智的、不狡诈、不诳伪、正直之类的男子来，我教诫（他），我教导（他）法，当他依所教诫的实行七个月时，以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标。尼拘律！别说七个月，……六个月……五个月……四个月……三个月……二个月……一个月……半个月……别说半个月，令有智的、不狡诈、不诳伪、正直之类的男子来，我教诫（他），我教导（他）法，当他依所教诫的实行七天时，以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标。

游行者们的悲伤忧愁

但，尼拘律！你们可能会这么想：‘沙门乔达摩欲求我们的徒弟而这么这说。’但，尼拘律！不应该这样认为。凡为你们的老师者，让他仍是你们的老师。又，尼拘律！你们可能会这么想：‘沙门乔达摩欲断绝我们的说戒而这么这说。’但，尼拘律！不应该这样认为。凡为你们的说戒者，让它仍是你们的说戒。又，尼拘律！你们可能会这么想：‘沙

门乔达摩欲断绝我们生活的维持而这么这说。’但，尼拘律！不应该这样认为。凡为你们生活的维持者，让它仍是你们生活的维持。又，尼拘律！你们可能会这么想：‘凡我们的不善法，连同被赋予不善之名的老师，沙门乔达摩在那些上欲成为建立者而这么这说。’但，尼拘律！不应该这样认为。让你们的那些不善法、连同被赋予不善之名的老师都仍存在。又，尼拘律！你们可能会这么想：‘凡我们的善法，连同被赋予善名的老师，沙门乔达摩欲令使那些远离而这么这说。’但，尼拘律！不应该这样认为。让你们的那些善法、连同被赋予善名的老师都仍存在。尼拘律！像这样，我既不欲求徒弟而这么这说，也不欲断绝说戒而这么这说，也不欲断绝生活的维持而这么这说，凡你们的不善法，连同被赋予不善之名的老师，在那些上我也不欲成为建立者而这么这说，凡你们的善法，连同被赋予善名的老师，我也不欲令使那些远离而这么这说，尼拘律！有未舍断的不善法，是污染的、再有的、不幸的、苦报的、未来被生老死的，我为那些的舍断而教导法，你们依之实行，污染的法将被舍断，能清净的法将增长，以证智自作证后，你们将在当生中进入后住于圆满慧的扩展状态。”

当这么说时，那些游行者变得沉默、羞愧、垂肩、低头、郁闷、无言以对而坐，因为他（们）被魔缠心。

那时，世尊这么想：

“全部这些愚钝男子都被波旬所触，在那里，确实没有一个人将这么想：‘来吧！让无智的我们到沙门乔达摩梵行处，七天将作什么？’”

那时，世尊在优顿玻利额游行者园林作狮子吼后，腾空后出现在

耆阇崛山。屋主结合在那时也进入王舍城。

优顿玻利额经第二终了。

26、转轮王经

以自己为依靠为归依

我听到这样：

有一次，世尊住在摩揭陀国嘛杜拉。

那时，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！你们要住于以自己为依靠，以自己为归依，不以其他为归依；以法为依靠，以法为归依，不以其他为归依。而，比丘们！比丘如何以自己为依靠，以自己为归依，不以其他为归依；以法为依靠，以法为归依，不以其他为归依呢？比丘们！这里，比丘住于在身上随观身，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧；在受上随观受……（中略）在心上随观心……（中略）住于在法上随观法，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧。比丘们！比丘这样住于以自己为依靠，以自己为归依，不以其他为归依；以法为依靠，以法为归依，不以其他为归依。

比丘们！你们要走在自己父亲与祖父境界的适当范围。比丘们！走在自己父亲与祖父境界的适当范围者，魔将不获得机会，魔将不获得对象。比丘们！因为善法之受持，这样，这福德增长。

坚固辋转轮王

比丘们！从前，有位名叫坚固辋转轮王，如法的法王、四天下的征服者、达到国家安定者、七宝的持有者，他有这七宝，即：轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、屋主宝、第七主兵臣宝，他有超过千位勇敢的、英勇姿态的、碎破敌对者的儿子，他以非杖、非刀，以法征服这土地直到海边而居住。

比丘们！那时，经过好几年、好几百年、好几千年，坚固辋转轮王召唤某位男子：‘喂！男子！如果你看见天之轮宝从住处滑离，那时，你应当告诉我。’‘是的，陛下！’比丘们！那位男子回答坚固辋王。比丘们！经过好几年、好几百年、好几千年，那位男子看见天之轮宝从住处滑离，看见后，去见坚固辋王。抵达后对坚固辋王这么说：‘真的，陛下！你应该知道，那个天之轮宝从住处滑离。’比丘们！那时，坚固辋王召唤长男太子后，这么说：‘太子儿！我的天之轮宝从住处滑离，又，这被我听闻：“当转轮王的天之轮宝从住处滑离时，当前之王因此而应该活不久。”我已受用人的诸欲，现在是要遍求天之诸欲的时候，来！太子儿！你继承这大海周边土地，而我剃除发须后，裹上袈裟衣，然后将从在家出家，成为非家生活。’

比丘们！那时，坚固辋王在王位上善训诫长男太子后，剃除发须后，裹上袈裟衣，然后将从在家出家，成为非家生活。而，比丘们！在国王仙人出家七天后，天之轮宝隐没。

比丘们！那时，某位男子去见刹帝利灌顶王。抵达后，对刹帝利灌顶王这么说：‘真的，陛下！你应该知道，那个天之轮宝隐没了。’

比丘们！刹帝利灌顶王在天之轮宝隐没时，变得不悦意，感到不悦意，他去见国王仙人。抵达后，对国王仙人这么说：‘真的，陛下！你应该知道，那个天之轮宝隐没了。’比丘们！当这么说时，国王仙人对刹帝利灌顶王这么说：‘孩儿！你不要对天之轮宝的隐没变得不悦意，感到不悦意，孩儿！因为你的天之轮宝不从父亲继承，来吧！孩儿！当你转起圣转轮王的责任时，则这是可能的：当圣转轮王的责任转起，在那十五布萨日洗头，到布萨的最高楼上时，天之轮宝出现，具有一千个辐条，有轮框，有轮轴圆心，全部完整的相貌。’

转轮王的神圣责任

‘陛下！什么是圣转轮王的责任呢？’‘那样的话，孩儿！依止于法、恭敬着法、尊重着法、尊敬着法、崇敬着法、敬重着法，以法为徽章、以法为旗帜、以法为统治，请你如法的安排守护、防护、保护家人、军队、刹帝利随从、婆罗门屋主、城镇与地方的人们、沙门与婆罗门、鸟兽。孩儿！那些非法的行为不要在王国中转起。孩儿！凡王国中那些贫困者，应该给与财物；孩儿！凡王国中那些骄慢放逸、已离忍耐与柔和之住立的沙门、婆罗门，使每一位都自我调御，使每一位都自我平息，使每一位都自我般涅槃。你应该经常去向他们质问、学习：“大德！什么是善？什么是不善？什么是有罪的？什么是无罪的？什么是应该实行的？什么是不应该实行的？什么是长时间都在做而对我会有不利与苦的？什么是长时间都在做而对我会有利益与安乐的？”听了那些后，你应该回避那些不善的，你受持那些善的后，应该遂行。孩儿！这是转轮王的责任。’

轮宝的出现

‘是的，陛下!’比丘们！刹帝利灌顶王回答国王仙人后，转起圣转轮王的责任。当那圣转轮王的责任转起，在那十五布萨日洗头，到布萨的最高楼上时，天之轮宝出现，具有一千个辐条，有轮框，有轮轴圆心，全部完整的相貌。看见后，刹帝利灌顶王心想：‘我听说此：“凡刹帝利灌顶王在那十五布萨日洗头，到布萨的最高楼上时，天之轮宝出现，具有一千个辐条，有轮框，有轮轴圆心，全部完整的相貌者，他是转轮王。”我应该是转轮王吧。’比丘们！那时，转轮王起座，整理上衣到一边肩膀后，左手拿起水罐，以右手洒向轮宝：‘令轮宝转起！令轮宝征服!’比丘们！那时，轮宝转向东方，转轮王与四种军一起随之在后。比丘们！凡轮宝所停之处，在那里，转轮王与四种军着手驻扎。比丘们！凡东方的对手国王，那些国王来见转轮王后，这么说：‘大王！请你来！大王！欢迎你！大王！我们属于你，大王！请教诫。’转轮王这么说：‘不应该杀生，不应该未给予而取，不应该行邪淫，不应该说虚妄，不应该饮酒，你们应该如过去食用而食。’比丘们！凡东方的对手国王，他们追随转轮王。比丘们！那时，轮宝进入东边的海再出来后，转向南方……（中略）进入南边的海再出来后，转向西方，转轮王与四种军一起随之在后。比丘们！凡轮宝所停之处，在那里，转轮王与四种军着手驻扎。比丘们！凡西方的对手国王，那些国王来见转轮王后，这么说：‘大王！请你来！大王！欢迎你！大王！我们属于你，大王！请教诫。’转轮王这么说：‘不应该杀生，不应该未给予而取，不应该行邪淫，不应该说虚妄，不应该饮酒，你们应该

如过去食用而食。’比丘们！凡西方的对手国王，他们追随转轮王。进入西边的海再出来后，转向北方，转轮王与四种军一起随之在后。比丘们！凡轮宝所停之处，在那里，转轮王与四种军着手驻扎。比丘们！凡北方的对手国王，那些国王来见转轮王后，这么说：‘大王！请你来！大王！欢迎你！大王！我们属于你，大王！请教诫。’转轮王这么说：‘不应该杀生，不应该未给予而取，不应该行邪淫，不应该说虚妄，不应该饮酒，你们应该如过去食用而食。’比丘们！凡北方的对手国王，他们追随转轮王。比丘们！那时，轮宝征服大海周边土地后，回到那王都，如轮轴住立在转轮王的内宫门上作裁判的上首，装饰转轮王的内宫。

第二位等转轮王的谈说

比丘们！第二位转轮王……（中略）。比丘们！第三位转轮王……（中略）。比丘们！第四位转轮王……（中略）。比丘们！第五位转轮王……（中略）。比丘们！第六位转轮王……（中略）。比丘们！经过好几年、好几百年、好几千年，第七位转轮王召唤某位男子：‘喂！男子！如果你看见天之轮宝从住处滑离，那时，你应当告诉我。’‘是的，陛下！’比丘们！那位男子回答王。比丘们！经过好几年、好几百年、好几千年，那位男子看见天之轮宝从住处滑离，看见后，去见王。抵达后对王这么说：‘真的，陛下！你应该知道，那个天之轮宝从住处滑离。’比丘们！那时，王召唤长男太子后，这么说：‘太子儿！我的天之轮宝从住处滑离，又，这被我听闻：“当转轮王的天之轮宝从住处滑离时，当前之王因此而应该活不久。”我已受用人的诸欲，现在是要遍

求天之诸欲的时候，来！太子儿！你继承这大海周边土地，而我剃除发须后，裹上袈裟衣，然后将从在家出家，成为非家生活。’

比丘们！那时，转轮王在王位上善训诫长男太子后，剃除发须后，裹上袈裟衣，然后将从在家出家，成为非家生活。而，比丘们！在国王仙人出家七天后，天之轮宝隐没。

比丘们！那时，某位男子去见刹帝利灌顶王。抵达后，对刹帝利灌顶王这么说：‘真的，陛下！你应该知道，那个天之轮宝隐没了。’比丘们！刹帝利灌顶王在天之轮宝隐没时，变得不悦意，感到不悦意，他不去见国王仙人询问圣转轮王的责任，他只公平地统治国土。当他公平地统治国土时，不随前世，国土不如先前转起圣转轮王责任的国王。

比丘们！那时，朝臣、侍臣、主财官大臣、卫兵、守门者、以咒生活者集合后，对刹帝利灌顶王这么说：‘陛下！当你公平地统治国土时，不随前世，国土不如先前转起圣转轮王责任的国王，陛下！你的王国中有着朝臣、侍臣、主财官大臣、卫兵、守门者、以咒生活者的我们与其他忆持圣转轮王的责任者，来吧！陛下！询问我们圣转轮王的责任吧！当被询问那圣转轮王的责任时，我们将回答你。’

寿命与容色等转回的谈说

比丘们！那时，刹帝利灌顶王集合朝臣、侍臣、主财官大臣、卫兵、守门者、以咒生活者后，询问圣转轮王的责任。当被询问那圣转轮王的责任时，他们回答他。听闻他们的（回答）后，刹帝利灌顶王确实如法安排，但不给与贫困者财物。当不给与贫困者财物时，贫穷

扩大。当贫穷扩大时，某位男子对他人未给予而取，被称为偷盗，他们捕捉他。捕捉他后，他们去见刹帝利灌顶王：‘陛下！这位男子对他人未给予而取，被称为偷盗。’比丘们！当这么说时，刹帝利灌顶王对那位男子这么说：‘喂！男子！是真的吗？你对他人未给予而取，被称为偷盗。’‘陛下！真的。’‘什么原因呢？’‘陛下！因为我无法活命。’比丘们！那时，刹帝利灌顶王给那位男子财物：‘喂！男子！请你以这些财物自己活命，并扶养父母、妻儿，用于事业，对沙门、婆罗门建立目标崇高的、天的、安乐果报的、导向天界的供养。’‘是的，陛下！’比丘们！那位男子回答刹帝利灌顶王。

比丘们！另某位男子也对他人未给予而取，被称为偷盗，他们捕捉他。捕捉他后，他们去见刹帝利灌顶王：‘陛下！这位男子对他人未给予而取，被称为偷盗。’比丘们！当这么说时，刹帝利灌顶王对那位男子这么说：‘喂！男子！是真的吗？你对他人未给予而取，被称为偷盗。’‘陛下！真的。’‘什么原因呢？’‘陛下！因为我无法活命。’比丘们！那时，刹帝利灌顶王给那位男子财物：‘喂！男子！请你以这些财物自己活命，并扶养父母、妻儿，用于事业，对沙门、婆罗门建立目标崇高的、天的、安乐果报的、导向天界的供养。’‘是的，陛下！’比丘们！那位男子回答刹帝利灌顶王。

比丘们！人们听闻：‘先生！凡对他人未给予而取，被称为偷盗者，刹帝利灌顶王给他财物。’听闻后，他们这么想：‘让我们对他人未给予而取，被称为偷盗。’比丘们！某位男子对他人未给予而取，被称为偷盗，他们捕捉他。捕捉他后，他们去见刹帝利灌顶王：‘陛下！这位

男子对他人未给予而取，被称为偷盗。’比丘们！当这么说时，刹帝利灌顶王对那位男子这么说：‘喂！男子！是真的吗？你对他人未给予而取，被称为偷盗。’‘陛下！真的。’‘什么原因呢？’‘陛下！因为我无法活命。’比丘们！那时，刹帝利灌顶王这么想：‘如果我给所有对他人未给予而取，被称为偷盗者财物，这样，这将增大未给予而取，让我制止这位男子，彻底制止，作根绝，斩头。’比丘们！那时，刹帝利灌顶王对男子发令：‘那样的话，我说啊，将这位男子以坚固的绳索牢牢地反绑手腕后，剃光头，然后打着鼓，从街道到街道，从十字路口到十字路口，出南门，到城南去制止这位男子，彻底制止，作根绝，斩头。’‘是的，陛下!’比丘们！那些男子们回答刹帝利灌顶王后，将那位男子以坚固的绳索牢牢地反绑手腕后，剃光头，然后打着鼓，从街道到街道，从十字路口到十字路口，出南门，到城南去制止这位男子，彻底制止，作根绝，斩头。

比丘们！人们听闻：‘先生！凡对他人未给予而取，被称为偷盗者，国王制止他们，彻底制止，作根绝，斩头。’听闻后，他们这么想：‘让我们做锐利的刀；做锐利的刀后，我们将未给予而取，被称为偷盗，我们将制止他们，彻底制止，作根绝，斩他们的头。’他们做锐利的刀；做锐利的刀后，攻击、抢劫村落、城镇、城市，拦路攻击、抢劫，他们未给予而取，被称为偷盗，他们制止他们，彻底制止，作根绝，斩他们的头。

比丘们！像这样，当不给与贫困者财物时，贫穷扩大；当贫穷扩大时，未给予而取扩大；当给予而取扩大时，刀子扩大；当刀子扩大

时，杀生扩大；当杀生扩大时，众生的寿命衰退、容色衰退，当他们的寿命衰退、容色衰退时，八万岁人们的孩子，寿命变为四万岁。

比丘们！在人类四万岁时期，某位男子对他人未给予而取，被称为偷盗，他们捕捉他。捕捉他后，他们去见刹帝利灌顶王：‘陛下！这位男子对他人未给予而取，被称为偷盗。’比丘们！当这么说时，刹帝利灌顶王对那位男子这么说：‘喂！男子！是真的吗？你对他人未给予而取，被称为偷盗。’‘不，陛下!’他成为故意虚妄。

比丘们！像这样，当不给与贫困者财物时，贫穷扩大；当贫穷扩大时，未给予而取扩大；当给予而取扩大时，刀子扩大；当刀子扩大时，杀生扩大；当杀生扩大时，妄语扩大；当妄语扩大时，众生的寿命衰退、容色衰退，当他们的寿命衰退、容色衰退时，四万岁人们的孩子，寿命变为二万岁。

比丘们！在人类二万岁时期，某位男子对他人未给予而取，被称为偷盗，某位男子告诉刹帝利灌顶王这件事：‘陛下！名叫某某的男子对他人未给予而取，被称为偷盗。’作了离间语。

比丘们！像这样，当不给与贫困者财物时，贫穷扩大；当贫穷扩大时，未给予而取扩大；当给予而取扩大时，刀子扩大；当刀子扩大时，杀生扩大；当杀生扩大时，妄语扩大；当妄语扩大时，离间语扩大；当离间语扩大时，众生的寿命衰退、容色衰退，当他们的寿命衰退、容色衰退时，二万岁人们的孩子，寿命变为一万岁。

比丘们！在人类一万岁时期，某些众生是美貌的，某些众生是丑的，在那里，那些丑的众生嫉妒那些美貌的众生，与他人的妻子们性

交。

比丘们！像这样，当不给与贫困者财物时，贫穷扩大；当贫穷扩大时，……（中略）邪淫扩大；当邪淫扩大时，众生的寿命衰退、容色衰退，当他们的寿命衰退、容色衰退时，一万岁人们的孩子，寿命变为五千岁。

比丘们！在人类五千岁时期，二法扩大：粗恶语与杂秽语。当二法扩大时，众生的寿命衰退、容色衰退，当他们的寿命衰退、容色衰退时，五千岁人们的孩子，寿命一些变为二千五百岁，一些变为二千岁。

比丘们！在人类二千五百岁时期，贪婪与恶意扩大。当贪婪与恶意扩大时，众生的寿命衰退、容色衰退，当他们的寿命衰退、容色衰退时，二千五百岁人们的孩子，寿命变为一千岁。

比丘们！在人类一千岁时期，邪见扩大。当邪见扩大时，众生的寿命衰退、容色衰退，当他们的寿命衰退、容色衰退时，一千岁人们的孩子，寿命变为五百岁。

比丘们！在人类五百岁时期，三法扩大：非法贪、非理贪、邪法。当三法扩大时，众生的寿命衰退、容色衰退，当他们的寿命衰退、容色衰退时，五百岁人们的孩子，寿命一些变为二百五十岁，一些变为二百岁。

比丘们！在人类二百五十岁时期，这些法扩大：不尊敬母亲、不尊敬父亲、不尊敬沙门、不尊敬婆罗门、不尊敬家族中长辈。

比丘们！像这样，当不给与贫困者财物时，贫穷扩大；当贫穷扩

大时，未给予而取扩大；当给予而取扩大时，刀子扩大；当刀子扩大时，杀生扩大；当杀生扩大时，妄语扩大；当妄语扩大时，离间语扩大；当离间语扩大时，邪淫扩大；当邪淫扩大时，二法扩大：粗恶语与杂秽语；当二法扩大时，贪婪与恶意扩大；当贪婪与恶意扩大时，邪见扩大；当邪见扩大时，三法扩大：非法贪、非理贪、邪法；当三法扩大时，这些法扩大：不尊敬母亲、不尊敬父亲、不尊敬沙门、不尊敬婆罗门、不尊敬家族中长辈；当这些法扩大时，众生的寿命衰退、容色衰退，当他们的寿命衰退、容色衰退时，二百五十岁人们的孩子，寿命变为一百岁。

寿命十岁时

比丘们！将有那种时候：这些人的孩子，寿命将变为十岁。比丘们！在人类十岁时期，五岁女孩将适合结婚。比丘们！在人类十岁时期，这些食味将消失，即：熟酥、生酥、油、蜂蜜、糖蜜、食盐。比丘们！在人类十岁时期，稗子将是最好的食物，比丘们！犹如现在粳米饭是最好的食物。同样的，比丘们！在人类十岁时期，稗子将是最好的食物。比丘们！在人类十岁时期，十善业道将全部消失，十不善业道将极真正辉耀。比丘们！在人类十岁时期，‘善的’将不存在，更何况为善者。比丘们！在人类十岁时期，凡不尊敬母亲、不尊敬父亲、不尊敬沙门、不尊敬婆罗门、不尊敬家族中长辈者，他们将被尊敬、赞赏，比丘们！犹如现在尊敬母亲、尊敬父亲、尊敬沙门、尊敬婆罗门、尊敬家族中长辈者，他们将被尊敬、赞赏。同样的，比丘们！在人类十岁时期，凡不尊敬母亲、不尊敬父亲、不尊敬沙门、不尊敬婆

罗门、不尊敬家族中长辈者，他们将被尊敬、赞赏。比丘们！在人类十岁时期，将无‘母亲’、‘姨母’、‘舅母’、‘师母’、‘应尊重者的妻子’，世间将走向混乱，如山羊与绵羊、鸡与猪、狗与狐狼。比丘们！在人类十岁时期，那些众生将相互现起激烈的瞋害、激烈的恶意、激烈的瞋意、激烈的杀心，母亲对儿子、儿子对母亲、父亲对儿子、儿子对父亲、兄弟对姊妹、姊妹对兄弟将现起激烈的瞋害、激烈的恶意、激烈的瞋意、激烈的杀心，比丘们！犹如猎人看见野兽后，现起激烈的瞋害、激烈的恶意、激烈的瞋意、激烈的杀心。同样的，比丘们！在人类十岁时期，那些众生将相互现起激烈的瞋害、激烈的恶意、激烈的瞋意、激烈的杀心，母亲对儿子、儿子对母亲、父亲对儿子、儿子对父亲、兄弟对姊妹、姊妹对兄弟将现起激烈的瞋害、激烈的恶意、激烈的瞋意、激烈的杀心。比丘们！在人类十岁时期，将有七日的刀中劫，他们将会相互领受野兽想，他们的手中将出现锐利的刀子，他们将会相互以锐利的刀子夺取‘这野兽、这野兽’的性命。比丘们！那时，那些众生中一些将会这么想：‘我们不要（杀）任何人，任何人不要（杀）我们，让我们进入草丛、密林、丛林、河流难渡处、山崖后，以树林的根与果实维生。’他们进入草丛、密林、丛林、河流难渡处、山崖后，以树林的根与果实维生。那七天过去后，他们从草丛、密林、丛林、河流难渡处、山崖出来后，相互拥抱，然后将会集会歌唱庆慰：‘先生！看见众生，你活着！先生！看见众生，你活着！’

寿命与容色等增加的谈说

比丘们！那时，那些众生将会这么想：‘我们因为有不善法的受持，

像这样才有广大亲族灭尽的到达，让我们行善！行什么善呢？让我们离杀生，受持这善法后实行。’他们将会离杀生，受持这善法后实行。他们因为有善法的受持，寿命将会增加、容色将会增加，当他们的寿命增加、容色增加时，十岁人们的孩子，寿命将变为二十岁。

比丘们！那时，那些众生将会这么想：‘我们因为有善法的受持，寿命增加、容色增加，让我们更进一步行善！行什么善呢？让我们离未给予而取……离邪淫……离妄语……离离间语……离粗恶语……离杂秽语……舍断贪婪……舍断恶意……舍断邪见……舍断三法：非法贪、非理贪、邪法，让我们是尊敬母亲者、尊敬父亲者、尊敬沙门者、尊敬婆罗门者、尊敬家族中长辈者，受持这善法后实行。’他们将会是尊敬母亲者、尊敬父亲者、尊敬沙门者、尊敬婆罗门者、尊敬家族中长辈者，受持这善法后实行。他们因为有善法的受持，寿命将会增加、容色将会增加，当他们的寿命增加、容色增加时，二十岁人们的孩子，寿命将变为四十岁……四十岁人们的孩子，寿命将变为八十岁……八十岁人们的孩子，寿命将变为一百六十岁……一百六十岁人们的孩子，寿命将变为三百二十岁……三百二十岁人们的孩子，寿命将变为六百四十岁……六百四十岁人们的孩子，寿命将变为二千岁……二千岁人们的孩子，寿命将变为四千岁……四千岁人们的孩子，寿命将变为八千岁……八千岁人们的孩子，寿命将变为二万岁……二万岁人们的孩子，寿命将变为四万岁……四万岁人们的孩子，寿命将变为八万岁，比丘们！在人类八万岁时期，五百岁女孩将适合结婚。

螺王的出现

比丘们！在人类八万岁时期，将（只）有三种病：欲求、饥饿、老。比丘们！在人类八万岁时期，这阎浮洲将是成功的与繁荣的，村落、城镇、王都（间）鸡可飞抵。比丘们！在人类八万岁时期，我认为这阎浮洲将如无间地狱般的被人类充满，犹如芦苇林或苇林。比丘们！在人类八万岁时期，这波罗奈将是名为给度幺低的王都，是成功的、繁荣的、人多的、人杂乱的、丰饶的。比丘们！在人类八万岁时期，在这阎浮洲中将有八万四千城市，给度幺低王都为上首。比丘们！在人类八万岁时期，给度幺低王都中将会出现名为螺的转轮王，如法的法王，征服四方，达成国土安定，具备七宝。他将会有这七宝，即：轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、屋主宝、第七主兵臣宝，他将会有超过千位勇敢的、英勇姿态的、碎破敌对者的儿子，他以非杖、非刀，以法征服这土地直到海边而居住。

弥勒佛的出现

比丘们！在人类八万岁时期，名为弥勒的世尊、阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊出现于世间，犹如现在阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊的我出现于世间，他以证智自作证后，将为这天、魔、梵的世界；沙门、婆罗门的世代；诸天、人宣说，犹如现在我以证智自作证后，为这天、魔、梵的世界；沙门、婆罗门的世代；诸天、人宣说，他将教导开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，说明唯独圆满、遍清净的梵行，犹如现在我教导开头是善、中间是善、

终结是善；意义正确、辞句正确的法，说明唯独圆满、遍清净的梵行，他将照顾数千位比丘僧团，犹如现在我照顾数百位比丘僧团。

比丘们！那时，名叫螺的国王重建玻那大王所建的宫殿，那宫殿建好后他居住，而后他施与、开放给沙门、婆罗门、贫民、旅人、流浪者、乞丐。给与布施后，将会在弥勒世尊、阿罗汉、遍正觉者面前剃除发须、裹上袈裟衣后，从在家出家，成为非家生活。当他这么出家，住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力时，不久，以证智自作证后，在当生中将会进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标。

比丘们！你们要住于以自己为依靠，以自己为归依，不以其他为归依；以法为依靠，以法为归依，不以其他为归依。而，比丘们！比丘如何以自己为依靠，以自己为归依，不以其他为归依；以法为依靠，以法为归依，不以其他为归依呢？比丘们！这里，比丘住于在身上随观身，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧；在受上随观受……（中略）在心上随观心……（中略）住于在法上随观法，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧。比丘们！比丘这样住于以自己为依靠，以自己为归依，不以其他为归依；以法为依靠，以法为归依，不以其他为归依。

比丘的寿命与容色等增加的谈说

比丘们！你们要走在自己父亲与祖父境界的适当范围。比丘们！走在自己父亲与祖父境界的适当范围，你们将增加寿命、将增加容色、将增加乐、将增加财富、将增加力量。

比丘们！什么是比丘的寿命呢？比丘们！这里，比丘修习具备欲定勤奋之行的神足，修习具备精进定勤奋之行的神足，修习具备心定勤奋之行的神足，修习具备考察定勤奋之行的神足，他已亲自修习、已亲自多修习这四神足，当他愿意时，能住世一劫或一劫剩余的时间，比丘们！这是比丘的寿命。

比丘们！什么是比丘的容色呢？比丘们！这里，比丘是持戒者，他住于被巴帝摩卡的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习，比丘们！这是比丘的容色。

比丘们！什么是比丘的乐呢？比丘们！这里，比丘从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅；以寻与伺的平息，……（中略）第二禅……（中略）第三禅……（中略）进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，比丘们！这是比丘的乐。

比丘们！什么是比丘的财富呢？比丘们！这里，比丘以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处，对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住；以与悲俱行之心……（中略）以与喜悦俱行之心……（中略）以与舍俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方。像这样，上下、横向、到处，对一切如对自己，以与舍俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住，比丘们！这是比丘的财富。

比丘们！什么是比丘的力量呢？比丘们！这里，比丘以诸烦恼的

灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！这是比丘的力量。

比丘们！我不见其它任何一种力量那么难克服，比丘们！即：魔的力量。比丘们！因为善法的受持，这样，这福德增大。”

这就是世尊所说，那些悦意的比丘欢喜世尊所说。

转轮王经第三终了。

27、开端的了知经

袜谢德与婆罗堕若

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城东园鹿母讲堂。

当时，袜谢德与婆罗堕若在比丘中别住，希望成为比丘。

那时，世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，从高楼下来后，在高楼影子中的露天处经行。

袜谢德看见世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，从高楼下来后，在高楼影子下的露天处经行。看见后，召唤婆罗堕若：

“婆罗堕若朋友！这位世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，从高楼下来后，在高楼影子下的露天处经行，婆罗堕若朋友！我们去见这位世尊，或许我们会得到从世尊面前听闻法说。”

“是的，朋友!”婆罗堕若回答袜谢德。

那时，袜谢德与婆罗堕若去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着随世尊的经行走。

那时，世尊召唤袜谢德：

“袜谢德！婆罗堕若！你们是婆罗门氏族，从婆罗门族姓在家出家，成为非家生活，袜谢德！是否婆罗门们没谩骂、没诽谤你们吗？”

“大德！婆罗门们确实以自己平常充满的脏话谩骂、诽谤我们，非不充满。”

“但，袜谢德！婆罗门们像怎样以自己平常充满的脏话谩骂、诽谤你们，非不充满呢？”

“大德！婆罗门们这么说：‘婆罗门是最上阶级，其他的是下劣阶级；婆罗门是白净阶级，其他的是黑色阶级；婆罗门被净化，不是非婆罗门；婆罗门是梵天自己从口所生之子，梵天所生，梵天所化作，梵天的继承者。你们舍弃最上阶级后，到最下劣程度的阶级，即：卑贱、黑色、梵天脚子孙的秃头假沙门中，这是不好的，这是不适当的，你们舍弃最上阶级后，到最下劣程度的阶级，即：卑贱、黑色、梵天脚子孙的秃头假沙门中。’大德！婆罗门们像这样以自己平常充满的脏话谩骂、诽谤我们，非不充满。”

“袜谢德！婆罗门们确实不记得往昔（所传）而这么说：‘婆罗门是最上阶级，其他的是下劣阶级；婆罗门是白净阶级，其他的是黑色阶级；婆罗门被净化，不是非婆罗门；婆罗门是梵天自己从口所生之子，梵天所生，梵天所化作，梵天的继承者。’袜谢德！婆罗门妇女们的受胎、怀胎、生产、哺乳都被看见，但，那些从胎出生的婆罗门们却这么说：‘婆罗门是最上阶级，其他的是下劣阶级；婆罗门是白净阶级，其他的是黑色阶级；婆罗门被净化，不是非婆罗门；婆罗门是梵

天自己从口所生之子，梵天所生，梵天所化作，梵天的继承者。’他们诽谤梵天，说虚妄，产出许多非福德。

四种阶级清净

袜谢德！有四种阶级：刹帝利、婆罗门、毗舍、首陀罗。袜谢德！这里，某位刹帝利是杀生者，是未给予而取者，是邪淫者，是妄语者，是离间语者，是粗恶语者，是杂秽语者，是贪婪者，是瞋心者，是邪见者，袜谢德！像这样，这些是不善法，被称为不善的；有罪的，被称为有罪的；不应该实行的，被称为不应该实行的；不适于圣者的，被称为不适于圣者的；黑的，有黑果报的；被智者所责备的，这里，某些存在于那些刹帝利中。袜谢德！这里，某位婆罗门……（中略）袜谢德！这里，某位毗舍……（中略）袜谢德！这里，某位首陀罗是杀生者，是未给予而取者，是邪淫者，是妄语者，是离间语者，是粗恶语者，是杂秽语者，是贪婪者，是瞋心者，是邪见者，袜谢德！像这样，这些是不善法，被称为不善的；……（中略）黑的，有黑果报的；被智者所责备的，这里，某些存在于那些首陀罗中。

袜谢德！这里，某位刹帝利是离杀生者，是离未给予而取者，是离邪淫者，是离妄语者，是离离间语者，是离粗恶语者，是离杂秽语者，是不贪婪者，是不瞋心者，是正见者，袜谢德！像这样，这些是善法，被称为善的；无罪的，被称为无罪的；应该实行的，被称为应该实行的；适于圣者的，被称为适于圣者的；白的，有白果报的；被智者所赞美的，这里，某些存在于那些刹帝利中。袜谢德！这里，某位婆罗门……（中略）袜谢德！这里，某位毗舍……（中略）袜谢德！

这里，某位首陀罗是离杀生者，……（中略）是不贪婪者，是不瞋心者，是正见者，袜谢德！像这样，这些是善法，被称为善的；无罪的，被称为无罪的；应该实行的，被称为应该实行的；适于圣者的，被称为适于圣者的；白的，有白果报的；被智者所赞美的，这里，某些存在于那些首陀罗中。

袜谢德！在这四种阶级中，这么混合了两者：存在黑与白法，被智者所责备的与被智者所赞美的，而在这里，婆罗门们这么说：‘婆罗门是最上阶级，其他的是下劣阶级；婆罗门是白净阶级，其他的是黑色阶级；婆罗门被净化，不是非婆罗门；婆罗门是梵天自己从口所生之子，梵天所生，梵天所化作，梵天的继承者。’智者们不同意它，那是什么原因呢？袜谢德！因为，凡这四种阶级的比丘成为烦恼已尽、修行已成、应作已作、负担已卸、自己的利益已达成、有之结已被灭尽、以究竟智解脱的阿罗汉者，对他们来说，他以法被说为第一，非以非法，袜谢德！因为，在出生者中法是最上的，当生与来世（都是）。

袜谢德！以此法门，这能被体会：在出生者中法是最上的，当生与来世（都是）。袜谢德！憍萨罗国波斯匿王知道：‘沙门乔达摩从邻近的释迦家族出家。’袜谢德！而释迦族是憍萨罗国波斯匿王的附庸，袜谢德！释迦族人向憍萨罗国波斯匿王行身体伏在地上之礼、起立、问讯、合掌行为、恭敬行为，袜谢德！像这样，凡释迦族向憍萨罗国波斯匿王行身体伏在地上之礼、起立、问讯、合掌行为、恭敬行为者，憍萨罗国波斯匿王向如来行身体伏在地上之礼、起立、问讯、合掌行为、恭敬行为，这不是：‘沙门乔达摩是好的出身，我是不好的出身；

沙门乔达摩是有力者，我是无力者；沙门乔达摩是端正的，我是丑陋的；沙门乔达摩是有影响力的，我是无影响力的。’而只是恭敬着法、尊重着法、崇敬着法、供养着法、尊敬着法，这样，憍萨罗国波斯匿王向如来行身体伏在地上之礼、起立、问讯、合掌行为、恭敬行为。袜谢德！以此法门，这能被体会：在出生者中法是最上的，当生与来世（都是）。

袜谢德！虽然你们有种种出身、种种名字、种种姓氏、种种家庭而从在家出家，成为非家生活，但当你们被询问：‘你们是谁？’你们应该回答：‘我们是释迦之子沙门。’袜谢德！凡对如来的信已住立、已生根、已确立、坚固而不能被沙门、婆罗门、天、魔、梵、世间中的任何者动摇者，对他来说，这是适当之语：‘我是世尊亲生子、从口所生、从法所生、从法所化、法的继承人。’那是什么原因呢？袜谢德！因为，这是如来的同义语：‘法身’、‘梵身’、‘已成法’、‘已成梵’。

袜谢德！有时，在某时或其他时候，经过长时间后，这个世界破灭，当世界破灭时，大部分众生往生到光音天，在那里，他们是意所作的、食喜的、自己发光的、于虚空中行走的、处在清净状态的，他们长时间住立。

袜谢德！有时，在某时或其他时候，经过长时间后，这个世界转回，当世界转回时，大部分众生从光音天众死后，他们来到此处，在那里，他们是意所作的、食喜的、自己发光的、于虚空中行走的、处在清净状态的，他们长时间住立。

出现的地味

袜谢德！当时，只有水的存在、黑暗、黑暗的黑夜，日月不被了知，星星、星光不被了知，日夜不被了知，月与半个月不被了知，季节与年不被了知，雌雄不被了知，众生只名为众生。袜谢德！那时，在某时或其他时候，经过长时间后，那些众生的地味在水中遍布，犹如被加热的牛乳冷却后表面上有膜那样出现，它具足容色，具足气味，具足味道，犹如具足熟酥、具足生酥那样的容色，犹如小蜜蜂的纯蜂蜜那样的乐味。袜谢德！那时，某位躁动之类的众生（说）：‘喂！这将会是什么？’尝了以手指（沾的）地味。当尝了以手指（沾的）地味时，被迷住而进入渴爱。袜谢德！其他众生效法所看到的那位众生，也跟着尝了以手指（沾的）地味。当尝了以手指（沾的）地味时，被迷住而进入渴爱。

日月的初出现

袜谢德！那时，那些地味被众生着手以手作块状食用。袜谢德！当那些地味被众生着手以手作块状食用时，那时，那些众生的自己发光消失。当自己发光消失时，日月出现。当日月出现时，星星、星光出现。当星星、星光出现时，日夜被了知。当日夜被了知时，月与半个月被了知。当被月与半个月了知时，季节与年被了知。袜谢德！就在这范围，这个世界再被转回。

袜谢德！那时，那些众生持续一段长时间食用地味，以它为所食、以它为食物。袜谢德！当那些众生持续一段长时间食用地味，以它为所食、以它为食物，使得那些众生的身体进入坚固性，种种容色被了知：一些众生是美丽的，一些众生是丑陋的。在那里，那些美丽的众

生轻蔑那些丑陋的众生（说）：‘我们比这些（众生）美丽，这些比我们丑陋。’缘于对容色过于慢，当他们成为慢与过于慢之类者时，地味消失。因地味消失，他们集合。集合后，他们哭泣：‘哎呀！味！哎呀！味!’现在，人们得到任何善味后，他们这么说：‘哎呀！味！哎呀！味!’这是跟随被古人认为世界起源的用语而不了知其含意。

地饼的出现

袜谢德！那时，当那些众生的地味消失时，地饼出现，犹如蘑菇类那样出现，它具足容色，具足气味，具足味道，犹如具足熟酥、具足生酥那样的容色，犹如小蜜蜂的纯蜂蜜那样的乐味。袜谢德！那时，那些众生着手食用地饼，他们持续一段长时间食用它，以它为所食、以它为食物。袜谢德！当那些众生持续一段长时间食用地味，以它为所食、以它为食物，使得那些众生的身体更进一步进入坚固性，种种容色被了知：一些众生是美丽的，一些众生是丑陋的。在那里，那些美丽的众生轻蔑那些丑陋的众生（说）：‘我们比这些（众生）美丽，这些比我们丑陋。’缘于对容色过于慢，当他们成为慢与过于慢之类者时，地饼消失。

蔓藤的出现

当地饼消失时，蔓藤出现，犹如蔓草那样出现，它具足容色，具足气味，具足味道，犹如具足熟酥、具足生酥那样的容色，犹如小蜜蜂的纯蜂蜜那样的乐味。袜谢德！那时，那些众生着手食用蔓藤，他们持续一段长时间食用它，以它为所食、以它为食物。袜谢德！当那些众生持续一段长时间食用蔓藤，以它为所食、以它为食物，使得那

些众生的身体更进一步进入坚固性，种种容色被了知：一些众生是美丽的，一些众生是丑陋的。在那里，那些美丽的众生轻蔑那些丑陋的众生（说）：‘我们比这些（众生）美丽，这些比我们丑陋。’缘于对容色过于慢，当他们成为慢与过于慢之类者时，蔓藤消失。因蔓藤消失，他们集合。集合后，他们哭泣：‘哎呀！我们的！哎呀！我们的蔓藤消失了!’现在，人们被任何苦法接触，他们这么说：‘哎呀！我们的！哎呀！我们的消失了!’这是跟随被古人认为世界起源的用语而不了知其含意。

不被耕种的熟米的出现

袜谢德！那时，那些众生的蔓藤消失时，不被耕种的熟米出现，没有糠的、没有壳的、干净的、香的、米粒果实的，凡他们傍晚时摘取它作晚餐者，它清晨时再生长成熟；凡他们清晨时摘取它作早餐者，它傍晚时再生长成熟，无收割被了知。袜谢德！那时，那些众生持续一段长时间食用不被耕种的熟米，以它为所食、以它为食物。

男女性特征的出现

袜谢德！当那些众生持续一段长时间食用不被耕种的熟米，以它为所食、以它为食物，使得那些众生的身体更进一步进入坚固性，种种容色被了知：女子的女性特征出现，男子的男性特征出现，女子过度地思念男子，男子对女子亦同。当他们过度互相思念时，贪欲生起，进入身体上的热恼。缘于热恼，他们从事淫欲法。

袜谢德！当时，众生看见从事淫欲法时，其他（众生们对他们）投掷尘土、灰（?）、牛粪（而说）：‘不净者灭亡，不净者灭亡。’‘众生

怎能对众生这么做？’现在，人间在某些地方，当年轻的妻子被带出时，其他（众生们对他们）投掷尘土、灰（?）、牛粪，这是跟随被古人认为世界起源的用语而不了知其含意。

淫欲法的仪法

袜谢德！那时被认为是非法的，现在却被认为是合法的。又，袜谢德！当时，凡众生从事淫欲法者，他们一个月或两个月不得进入村落或城镇。袜谢德！当那些众生过度地来到陷入那非正法时，那时，为了非正法的覆藏，他们着手想要做家屋。袜谢德！那时，某位懒惰之类的众生这么想：‘喂！我为何被傍晚时摘取米作晚餐，清晨时作早餐恼害？让我一次摘取作晚餐与作早餐的米。’袜谢德！那时，那位众生一次摘取作晚餐与作早餐的米。袜谢德！那时，某位众生去见那位众生。抵达后，对那位众生这么说：‘来！众生先生！让我们去摘取米。’‘够了！众生先生！我已一次摘取作晚餐与作早餐的米。’袜谢德！那时，（后来的）那位众生对（先前的）那位众生效法所看到的，一次为两天摘取（而说）：‘先生！这样确实好！’

袜谢德！那时，某位众生去见那位众生。抵达后，对那位众生这么说：‘来！众生先生！让我们去摘取米。’‘够了！众生先生！我已一次为两天摘取。’袜谢德！那时，（后来的）那位众生对（先前的）那位众生效法所看到的，一次为四天摘取（而说）：‘先生！这样确实好！’

袜谢德！那时，某位众生去见那位众生。抵达后，对那位众生这么说：‘来！众生先生！让我们去摘取米。’‘够了！众生先生！我已一次为四天摘取。’袜谢德！那时，（后来的）那位众生对（先前的）那

位众生效法所看到的，一次为八天摘取（而说）：‘先生！这样确实好！’

袜谢德！当那些众生着手作贮藏米食用时，那时，米粒被糠包覆，米粒被壳包覆，切割后再生长，收割被了知，一丛丛附着地住立。

米的详说

袜谢德！那些众生集合；集合后，他们哭泣：‘先生！恶法确实在众生中出现，以前，我们是意所作的、食喜的、自己发光的、于虚空中行走的、处在清净状态的，我们长时间住立。在某时或其他时候，经过长时间后，我们的地味在水中遍布，它具足容色，具足气味，具足味道，那些地味被我们着手以手作块状食用，当那些地味被我们着手以手作块状食用时，我们自己发光消失。当自己发光消失时，日月出现。当日月出现时，星星、星光出现。当星星、星光出现时，日夜被了知。当日夜被了知时，月与半个月被了知。当月与半个月了被知时，季节与年被了知。我们持续一段长时间食用那些地味，以它为所食、以它为食物。当我们的那些恶不善法出现时，地味消失。当地味消失时，地饼出现，它具足容色，具足气味，具足味道。我们着手食用那些地饼，我们持续一段长时间食用它，以它为所食、以它为食物。当我们的那些恶不善法出现时，地饼消失。当地饼消失时，蔓藤出现，它具足容色，具足气味，具足味道。我们着手食用那些蔓藤，我们持续一段长时间食用它，以它为所食、以它为食物。当我们的那些恶不善法出现时，蔓藤消失。当蔓藤消失时，不被耕种的熟米出现，没有糠的、没有壳的、干净的、香的、米粒果实的，凡我们傍晚时摘取它作晚餐者，它清晨时再生长成熟；凡我们清晨时摘取它作早餐者，它

傍晚时再生长成熟，无收割被了知。我们持续一段长时间食用那些不被耕种的熟米，以它为所食、以它为食物。当我们的那些恶不善法出现时，米粒被糠包覆，米粒被壳包覆，切割后再生长，收割被了知，一丛丛附着地住立。让我们分我们的米，让我们设立界线。’袜谢德！那时，众生分他们的米，设立界线。

袜谢德！那时，某位躁动之类的众生，当守护自己的部分时，他（还）摘取未给与的其他部分食用，他们抓住他，抓住后这么说：‘众生先生！你确实行恶，因为，当守护自己的部分时，你（还）摘取未给与的其他部分食用，众生先生！你不要再这么做了。’‘是的，先生！’袜谢德！那时，那位众生回答其他众生们。袜谢德！第二次，那位众生……（中略）袜谢德！第三次，那位众生当守护自己的部分时，他（还）摘取未给与的其他部分食用，他们抓住他，抓住后这么说：‘众生先生！你确实行恶，确实是因为当守护自己的部分时，你（还）摘取未给与的其他部分食用，众生先生！你不要再这么做了。’（某些）其他（众生）以拳头攻击，（某些）其他（众生）以土块攻击，（某些）其他（众生）以棒杖攻击，袜谢德！自此以后，未给与而取被了知；斥责被了知；妄语被了知；执杖被了知。

大选出之王

袜谢德！那时，那些众生集合；集合后，他们哭泣：‘先生！恶法确实在众生中出现，确实是因为未给与而取被了知；斥责被了知；妄语被了知；执杖被了知。让我们选出一位众生，凡应该被生气者，他能（对他们）生气；应该被斥责者，他能斥责（他们）；应该被驱逐者，

他能驱逐（他们），而我们将给他属于我们部分的米。’

袜谢德！那时，那些众生去见较英俊的、较好看的、较端正的、较有影响的众生后，对那位众生这么说：‘来！众生先生！应该被生气者，请你（对他们）生气；应该被斥责者，请你斥责（他们）；应该被驱逐者，请你驱逐（他们），而我们将给你属于我们部分的米。’‘好的，先生！’袜谢德！那时，那位众生同意那些众生们后，应该被生气者，他（对他们）生气；应该被斥责者，他斥责（他们）；应该被驱逐者，他驱逐（他们），而他们给（他）属于他们部分的米。

袜谢德！‘大众选出的’与第一个用语‘大选出、大选出’是等同的。袜谢德！‘田主’与第二个用语‘刹帝利、刹帝利’是等同的。袜谢德！‘以法使其他人喜悦’与第三用语‘国王、国王’是等同的。袜谢德！像这样，这被古人认为世界起源用语的刹帝利轮被这么生起，就对这些众生，非其他的（众生）；就对等同（我们）的，非不等同的；以法的，非以不如法的。袜谢德！在人中，法是最上的，当生与来世（都是）。

婆罗门轮

袜谢德！那时，就那些众生中的某些（众生）这么想：‘先生！恶法确实在众生中出现，确实是因为未给与而取将被了知；斥责将被了知；妄语将被了知；执杖将被了知，让我们移除恶不善法。’他们移除恶不善法。袜谢德！‘他们移除恶不善法’与第一个用语‘婆罗门、婆罗门’是等同的。他们在林野处作叶屋后，在叶屋中修禅，以离炭火、离烟、以放下杵，在傍晚作晚餐时，在清晨作早餐时，他们外出到村

落、城镇、王都求食物。他们获得粮食后，就进一步在林野的叶屋中修禅。人们看见这样后，这么说：‘先生！这些众生在林野处作叶屋后，在叶屋中修禅，以离炭火、离烟、以放下杵，在傍晚作晚餐时，在清晨作早餐时，他们外出到村落、城镇、王都求食物。他们获得粮食后，就进一步在林野的叶屋中修禅。’袜谢德！‘他们修禅’与第二个用语‘修禅者、修禅者’是等同的。袜谢德！那些众生中的某些众生在林野的叶屋中不能得到禅，外出到村落附近、城镇附近后，住下来编典籍。袜谢德！人们看见这样后，这么说：‘先生！这些众生在林野的叶屋中不能得到禅，外出到村落附近、城镇附近后，住下来编典籍，现在，他们不修禅。’袜谢德！‘现在，他们不修禅’与第三个用语‘诵读者、诵读者’是等同的。袜谢德！当时，那是被认为下劣的，但现在是被认为最上的。像这样，这被古人认为世界起源用语的婆罗门轮被这么生起，就对这些众生，非其他的（众生）；就对等同（我们）的，非不等同的；以法的，非以不如法的。袜谢德！在人中，法是最上的，当生与来世（都是）。

毗舍轮

袜谢德！那时，就那些众生中的某些众生受持淫欲法，从事各种工作。袜谢德！‘他们受持淫欲法，从事各种工作’与‘毗舍、毗舍’是等同的。袜谢德！像这样，这被古人认为世界起源用语的毗舍轮被这么生起，就对这些众生，非其他的（众生）；就对等同（我们）的，非不等同的；以法的，非以不如法的。袜谢德！在人中，法是最上的，当生与来世（都是）。

首陀罗轮

袜谢德！那时，那些众生中的其余众生成为猎人行者、微劣行者。袜谢德！‘猎人行者、微劣行者’与‘首陀罗、首陀罗’是等同的。袜谢德！像这样，这古人认为世界起源用语的首陀罗轮被这么生起，就对这些众生，非其他的（众生）；就对等同（我们）的，非不等同的；以法的，非以不如法的。袜谢德！在人中，法是最上的，当生与来世（都是）。

袜谢德！有那种时候，不满自己的法之刹帝利从在家出家，成为非家生活（而心想）：‘我要成为沙门。’袜谢德！婆罗门……（中略）袜谢德！毗舍……（中略）袜谢德！不满自己的法之首陀罗从在家出家，成为非家生活（而心想）：‘我要成为沙门。’袜谢德！从这四轮生起沙门轮，就对这些众生，非其他的（众生）；就对等同（我们）的，非不等同的；以法的，非以不如法的。袜谢德！在人中，法是最上的，当生与来世（都是）。

恶行等的谈说

袜谢德！刹帝利以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行后，是邪见者、邪见业之受持者，因为是邪见业之受持者，他以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。袜谢德！婆罗门……（中略）袜谢德！毗舍……（中略）袜谢德！首陀罗……（中略）袜谢德！沙门以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行后，是邪见者、邪见业之受持者，因为是邪见业之受持者，他以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

袜谢德！刹帝利以身行善行、以语行善行、以意行善行后，是正见者、正见业之受持者，因为是正见业之受持者，他以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。袜谢德！婆罗门……（中略）袜谢德！毗舍……（中略）袜谢德！首陀罗……（中略）袜谢德！沙门以身行善行、以语行善行、以意行善行后，是正见者、正见业之受持者，因为是正见业之受持者，他以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

袜谢德！刹帝利是以身为（善恶）两者之行为者、以语为（善恶）两者之行为者、以意为（善恶）两者之行为者，是混杂见者、混杂见业之受持者，因为是混杂见业之受持者，他以身体的崩解，死后是苦与乐的感受者。袜谢德！婆罗门……（中略）袜谢德！毗舍……（中略）袜谢德！首陀罗……（中略）袜谢德！沙门是以身为（善恶）两者之行为者、以语为（善恶）两者之行为者、以意为（善恶）两者之行为者，是混杂见者、混杂见业之受持者，因为是混杂见业之受持者，他以身体的崩解，死后是苦与乐的感受者。

袜谢德！刹帝利是以身防护者、以语防护者、以意防护者，他修习七菩提分法而当生般涅槃。袜谢德！婆罗门……（中略）袜谢德！毗舍……（中略）袜谢德！首陀罗……（中略）袜谢德！沙门是以身防护者、以语防护者、以意防护者，他修习七菩提分法而当生般涅槃。

袜谢德！凡这四种阶级的比丘成为烦恼已尽、修行已成、应作已作、负担已卸、自己的利益已达成、有之结已被灭尽、以究竟智解脱的阿罗汉者，对他们来说，他以法被说为第一，非以非法，袜谢德！因为，在出生者中法是最上的，当生与来世（都是）。

袜谢德！这偈颂为梵王常童子所说：

‘在归属家系的出生者中，刹帝利是最上的，

明与行具足者，在人与天中他是最上的。’

袜谢德！这偈颂被那梵王常童子所善吟诵，非恶吟诵；善说，非恶说；有益，非无益，为我所同意。袜谢德！我也这么说：

‘在归属家系的出生者中，刹帝利是最上的，

明与行具足者，在人与天中他是最上的。’”

这就是世尊所说，悦意的袜谢德与婆罗堕若欢喜世尊所说。

开端的了知经第四终了。

28、能净信的经

我听到这样：

有一次，世尊住在那难陀卖衣者的芒果园中。

那时，尊者舍利弗去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者舍利弗对世尊这么说：

“大德！我对世尊有这样的净信：过去不存在，将来不存在，现在也不存在其他的沙门或婆罗门比世尊更高证智的，即：正觉。”

“舍利弗！你所说的这如牛王之语实在崇高，作一向的、绝对的狮子吼：‘大德！我对世尊有这样的净信：过去不存在，将来不存在，现在也不存在其他的沙门或婆罗门比世尊更高证智的，即：正觉。’舍利弗！你以心熟知心后，知道凡那些存在于过去世的阿罗汉、遍正觉者；那一切世尊：‘那些世尊有这样的戒。’或‘那些世尊有这样的法。’

或‘那些世尊有这样的慧。’或‘那些世尊有这样的住处。’或‘那些世尊有这样的解脱。’吗？”

“不，大德!”

“又，舍利弗！你以心熟知心后，知道凡那些将存在于未来世的阿罗汉、遍正觉者；那一切世尊：‘那些世尊将有这样的戒。’或‘那些世尊将有这样的法。’或‘那些世尊将有这样的慧。’或‘那些世尊将有这样的住处。’或‘那些世尊将有这样的解脱。’吗？”

“不，大德!”

“又，舍利弗！你以心熟知心后，知道我现在阿罗汉、遍正觉者：‘世尊有这样的戒。’或‘世尊有这样的法。’或‘世尊有这样的慧。’或‘世尊有这样的住处。’或‘世尊有这样的解脱。’吗？”

“不，大德!”

“舍利弗！这里，当你对过去、未来、现在阿罗汉、遍正觉者没有他心智时，那么，舍利弗！你为何说这崇高如牛王之语，作一向的、绝对的狮子吼：‘大德！我对世尊有这样的净信：过去不存在，将来不存在，现在也不存在其他的沙门或婆罗门比世尊更高证智的，即：正觉。’呢？”

“大德！我对过去、未来、现在阿罗汉、遍正觉者确实没有他心智，但我已知道法的类比。

大德！犹如国王边境的城市，有坚固的壁垒，坚固的城墙与城门，只有一道门，在那里的贤智、能干、有智慧守门人阻止陌生人，而使熟人进入。当他依序环绕整个城市的道路时，不可能看到城墙有甚至

猫能出去大小的间隙或裂口，他这么想：‘凡任何够大的生物进出这城市，都仅能经由此门进出。’同样的，大德！我已知道法的类比：‘大德！凡那些存在于过去世的阿罗汉、遍正觉者；那一切世尊都舍断心的小杂染、慧的减弱之五盖后，在四念住上心善建立，如实修习七觉支后，现正觉无上遍正觉。大德！凡那些将存在于未来世的阿罗汉、遍正觉者；那一切世尊也都舍断心的小杂染、慧的减弱之五盖后，在四念住上心善建立，如实修习七觉支后，将现正觉无上遍正觉。大德！现在的世尊、阿罗汉、遍正觉者也舍断心的小杂染、慧的减弱之五盖后，在四念住上心善建立，如实修习七觉支后，现正觉无上遍正觉。’”

增上正觉

大德！这里，我为了法的听闻去见世尊，大德！世尊对我教导更高再更高、胜妙再胜妙、黑白及其对照法，大德！如大师对我教导更高再更高、胜妙再胜妙、黑白及其对照法，这样，这里，我在那个法中的某个法以证智走到关于诸法的究竟，我净信大师：‘世尊是遍正觉者，法被世尊善说，弟子僧团是依善而行者。’

善法的教导

又，大德！关于善法，世尊教导这无上法，这里，这些善法即：四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道，大德！这里，比丘以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，大德！关于善法，这是无上的，那世尊整个自证：关于善法，凡其他沙门、婆罗门比世尊更高证智的自证，超出那世尊整个自证而应该被自证的，没有。

处之安立的教导

又，大德！关于处之安立，世尊教导这无上法，大德！有六内、外处：眼与色、耳与声、鼻与气味、舌与味道、身与所触、意与法，大德！关于处之安立，这是无上的，那世尊整个自证：关于处之安立，凡其他沙门、婆罗门比世尊更高证智的自证，超出那世尊整个自证而应该被自证的，没有。

入胎的教导

又，大德！关于入胎，世尊教导这无上法，大德！有这四种入胎：大德！这里，某些不正知地入母胎，不正知地在母亲的子宫中存续，不正知地从母亲的子宫出来，这是第一种入胎。

再者，大德！这里，某些正知地入母胎，不正知地在母亲的子宫中存续，不正知地从母亲的子宫出来，这是第二种入胎。

再者，大德！这里，某些正知地入母胎，正知地在母亲的子宫中存续，不正知地从母亲的子宫出来，这是第三种入胎。

再者，大德！这里，某些正知地入母胎，正知地在母亲的子宫中存续，正知地从母亲的子宫出来，这是第四种入胎。大德！关于入胎，这是无上的。

记心种类的教导

又，大德！关于记心种类，世尊教导这无上法，大德！有这四种记心种类：大德！这里，某人以相而告知：‘你的意是这样，你的意是像这样，你的心是像这样（状态）。’即使他告知许多，都如实不异，这是第一种记心种类。

再者，大德！这里，某人不以相而告知，而听闻人、非人、天的声音后告知：‘你的意是这样，你的意是像这样，你的心是像这样（状态）。’即使他告知许多，都如实不异，这是第二种记心种类。

再者，大德！这里，某人不以相而告知，也不听闻人、非人、天的声音后告知，而在寻、伺时听闻寻扩散的声音后告知：‘你的意是这样，你的意是像这样，你的心是像这样（状态）。’即使他告知许多，都如实不异，这是第三种记心种类。

再者，大德！这里，某人不以相而告知，也不听闻人、非人、天的声音后告知，也不在寻、伺时听闻寻扩散的声音后告知，而入无寻、无伺定，以心熟知心后了知：‘这位先生的意行那样朝向，这个心（接下来）将直接地寻思到那个寻。’即使他告知许多，都如实不异，这是第四种记心种类。大德！关于记心种类，这是无上的。

等至之见的教导

又，大德！关于等至之见，世尊教导这无上法，大德！有这四种等至之见：大德！这里，某位沙门或婆罗门以热心、勤奋、专修、不放逸、正确作意达到像这样的心定，当如是心定时，观察此身：从脚掌底往上，发梢往下，皮肤所包覆充满种种不净的：‘此身有头发、体毛、指甲、牙齿、皮肤、肌肉、筋腱、骨骼、骨髓、肾脏、心脏、肝脏、肋膜、脾脏、肺脏、肠子、肠间膜、胃、粪便、胆汁、痰、脓、血、汗、脂肪、眼泪、油脂、唾液、鼻涕、关节液、尿。’这是第一种等至之见。

再者，大德！这里，某位沙门或婆罗门以热心、……（中略）达

到像这样的心定，当如是心定时，观察此身：从脚掌底往上，发梢往下，皮肤所包覆充满种种不净的：‘此身有头发、体毛、……（中略）关节液、尿。’他超越男子的皮肤、肉、血后，观察骨骸，这是第二种等至之见。

再者，大德！这里，某位沙门或婆罗门以热心、……（中略）达到像这样的心定，当如是心定时，观察此身：从脚掌底往上，发梢往下，皮肤所包覆充满种种不净的：‘此身有头发、体毛、……（中略）关节液、尿。’他超越男子的皮肤、肉、血后，观察骨骸，他了知男子在此世住立与在他世住立，在两处不间断的识流，这是第三种等至之见。

再者，大德！这里，某位沙门或婆罗门以热心、……（中略）达到像这样的心定，当如是心定时，观察此身：从脚掌底往上，发梢往下，皮肤所包覆充满种种不净的：‘此身有头发、体毛、……（中略）关节液、尿。’他超越男子的皮肤、肉、血后，观察骨骸，他了知男子在此世不住立与在他世不住立，在两处不间断的识流，这是第四种等至之见。大德！关于等至之见，这是无上的。

人之安立的教导

又，大德！关于人之安立，世尊教导这无上法，大德！有这七种人：俱分解脱者、慧解脱者、身证者、得见者、信解脱者、随法行者、随信行者。大德！关于人之安立，这是无上的。

勤奋的教导

又，大德！关于勤奋，世尊教导这无上法，大德！有这七觉支：

念觉支、择法觉支、精进觉支、喜觉支、轻安觉支、定觉支、舍觉支。大德！关于勤奋，这是无上的。

行道的教导

又，大德！关于行道，世尊教导这无上法，大德！有这四行道：迟缓通达的苦行道、快速通达的苦行道、迟缓通达的乐行道、快速通达的乐行道。大德！这里，凡这迟缓通达的苦行道，大德！此行道就以苦性与迟缓性两者被说为下劣的；大德！这里，凡这快速通达的苦行道，大德！此行道就以苦性被说为下劣的；凡这迟缓通达的乐行道，大德！此行道就以迟缓性被说为下劣的；凡这快速通达的乐行道，大德！此行道就以乐性与快速性两者被说为胜妙的，大德！关于行道，这是无上的。

谈说之正行的教导

又，大德！关于谈说之正行，世尊教导这无上法，大德！这里，某人说既非与妄语有关，也非中伤、非离间、非生起激愤、非渴望胜利的话，他说圣言，以适当时机说有价值的话，大德！关于谈说之正行，这是无上的。

又，大德！关于男子的戒之正行，世尊教导这无上法，大德！这里，某人是真实者、有信者，不是设计者、攀谈者、暗示者、讥讽者、以利养换取其他利养者，是守护根门者、饮食知适量者、平静的行为者、专修清醒者、不倦怠者、活力已被发动者、修禅者、有念者、应辩善巧者、正行者、坚决果断者、聪明者、在欲上不贪求者、正念者、贤明者，大德！关于男子的戒之正行，这是无上的。

教诫种类的教导

又，大德！关于教诫种类，世尊教导这无上法，大德！有这四种教诫种类：大德！世尊以如理作意知道（后）（对）面个人各自的：‘这个人当如被教育的实行时，他将以三结的灭尽，为入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’大德！世尊以如理作意知道对面个人各自的：‘这个人当如被教育的实行时，他将以三结的灭尽，以贪、瞋、痴薄，为一来者，只来此世一回后，将得到苦的结束。’大德！世尊以如理作意知道对面个人各自的：‘这个人当如被教育的实行时，他将以五下分结的灭尽而为化生者，在那里入了究竟涅槃，不从彼世转回。’大德！世尊以如理作意知道对面个人各自的：‘这个人当如被教育的实行时，他将以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’大德！关于教诫种类，这是无上的。

他人解脱智的教导

又，大德！关于他人解脱智，世尊教导这无上法，大德！世尊以如理作意知道对面个人各自的：‘这个人将以三结的灭尽，成为入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’大德！世尊以如理作意知道对面个人各自的：‘这个人将以三结的灭尽，以贪、瞋、痴薄，将成为一来者，只来此世一回后，将得到苦的结束。’大德！世尊以如理作意知道对面个人各自的：‘这个人将以五下分结的灭尽而将成为化生者，在那里入了究竟涅槃，不从彼世转回。’大德！世尊以如理作意知道对面个人各自的：‘这个人将以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’大德！关于他人解脱智，这是无

上的。

恒常论的教导

又，大德！关于恒常论，世尊教导这无上法，大德！有这三种恒常论：大德！这里，某位沙门或婆罗门以热心、……（中略）达到像这样的心定，当如是心定时，他回忆起许多前世住处，即：一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、十万生、好几百生、好几千生、好几十万生：‘在那里是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、（吃）这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于那里，而在那里又是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、（吃）这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于这里。’像这样，他回忆起许多前生住处有这样的行相与境遇，他这么说：‘我知道过去世：“世间的破坏或成立。”我知道未来世：“世间将破坏或将成立。”真我与世间是恒常的、不孕的、如直立的山顶、如直立不动的石柱，那些众生流转、轮回、死、再生，然而那等同恒常的存在。’这是第一种恒常论。

再者，大德！这里，某位沙门或婆罗门以热心、……（中略）达到像这样的心定，当如是心定时，他回忆起许多前世住处，即：一个坏成、二个坏成、三个坏成、四个坏成、五个坏成、十个坏成：‘在那里是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、（吃）这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于那里，而在那里又是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、（吃）这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于这里。’像这样，他回忆起许多前生住处

有这样的行相与境遇，他这么说：‘我知道过去世：“世间的破坏或成立。”我知道未来世：“世间将破坏或将成立。”真我与世间是恒常的、不孕的、如直立的山顶、如直立不动的石柱，那些众生流转、轮回、死、再生，然而那等同恒常的存在。’这是第二种恒常论。

再者，大德！这里，某位沙门或婆罗门以热心、……（中略）达到像这样的心定，当如是心定时，他回忆起许多前世住处，即：十个坏成、二十个坏成、三十个坏成、四十个坏成：‘在那里是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、（吃）这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于那里，而在那里又是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、（吃）这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于这里。’像这样，他回忆起许多前生住处有这样的行相与境遇，他这么说：‘我知道过去世：“世间的破坏与成立。”我知道未来世：“世间将破坏与将成立。”真我与世间是恒常的、不孕的、如直立的山顶、如直立不动的石柱，那些众生流转、轮回、死、再生，然而那等同恒常的存在。’这是第三种恒常论。大德！关于恒常论，这是无上的。

前世住处之回忆智的教导

又，大德！关于前世住处之回忆智，世尊教导这无上法，大德！这里，某位沙门或婆罗门以热心、……（中略）达到像这样的心定，当如是心定时，他回忆起许多前世住处，即：一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、十万生、许多坏劫、许多成劫、许多坏成劫：‘在那里是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、（吃）这样的食物、这样的苦乐感受、这样的

寿长，从那里死后生于那里，而在那里又是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、（吃）这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于这里。’像这样，他回忆起许多前生住处有这样的行相与境遇。大德！有天神，其寿命不能被算术或计数计算，不论存在的个体以前住在色中，或在无色中，或在有想中，或在无想中，或在非想非非想中，像这样，他回忆起许多前生住处有这样的行相与境遇，大德！关于前世住处之回忆智，这是无上的。

死亡与往生之智的教导

又，大德！关于众生死亡与往生之智，世尊教导这无上法，大德！这里，某位沙门或婆罗门以热心、……（中略）达到像这样的心定，当如是心定时，他以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转：‘这些众生诸君，具备身恶行、语恶行、意恶行，斥责圣者，邪见与持邪见之业行，他们以身体的崩解，死后已被往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者这些众生诸君，具备身善行、语善行、意善行，不斥责圣者，正见与持正见之业行，他们以身体的崩解，死后已被往生到善趣、天界。’这样，他以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转，大德！关于众生死亡与往生之智，这是无上的。

神通种类的教导

又，大德！关于神通种类，世尊教导这无上法，大德！有这两种神通种类：大德！有神通是有依着与有烦恼的，这被称为‘非圣的’，

大德！有神通是无依着与无烦恼的，这被称为‘圣的’，大德！哪一种神通是有依着与有烦恼的，这被称为‘非圣的’呢？大德！这里，某位沙门或婆罗门以热心、……（中略）达到像这样的心定，当如是心定时，他经验各种神通：有了一个后变成多个，有了多个后变成一个；现身、隐身；无阻碍地穿墙、穿垒、穿山而行犹如在虚空中；在地中作潜入、潜出犹如在水中；在水上行走不沉没犹如在地上；以盘腿而坐在空中前进犹如有翅膀的鸟；以手碰触、抚摸日月这样大神力、大威力；以身体自在行进直到梵天世界，大德！这种神通是有依着与有烦恼的，这被称为‘非圣的’。

大德！哪一种神通是无依着与无烦恼的，这被称为‘圣的’呢？大德！这里，如果比丘希望‘愿在厌拒上住于不厌拒想’，在那里，他住于不厌拒想。如果他希望‘愿在不厌拒上住于厌拒想’，在那里，他住于厌拒想。如果他希望‘愿在厌拒与不厌拒上都住于不厌拒想’，在那里，他住于不厌拒想。如果他希望‘愿在不厌拒与厌拒上都住于厌拒想’，在那里，他住于厌拒想。如果他希望‘愿在厌拒与不厌拒两者上都避免后，住于平静，正念、正知’，在那里，他住于平静，正念、正知，大德！这种神通是无依着与无烦恼的，这被称为‘圣的’。大德！关于神通种类，这是无上的，那世尊整个自证：关于神通种类，凡其他沙门、婆罗门比世尊更高证智的自证，超出那世尊整个自证而应该被自证的，没有。

大师其他种类的教导

大德！凡被有信的善男子以活力已被发动、强力、男子的力量、

男子的活力、男子的力量、男子的努力、男子的忍耐应该到达的，世尊已到达了，大德！世尊不在欲上从事欲乐的实行：下劣的、粗俗的、一般人的、非圣者的、无益的，也不从事自我折磨的实行：苦的、非圣者的、无益的，世尊是（构成）增上心与在当生中为乐住处之四（种）禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者。

布施种类的实行

大德！如果这么问我：‘舍利弗贤友！过去世有其他沙门、婆罗门比世尊更高证智的正觉吗？’大德！当被这么问时，我会说：‘不。’‘舍利弗贤友！未来世将有其他沙门、婆罗门比世尊更高证智的正觉吗？’大德！当被这么问时，我会说：‘不。’‘舍利弗贤友！现在有其他沙门、婆罗门比世尊更高证智的正觉吗？’大德！当被这么问时，我会说：‘不。’

又，大德！如果这么问我：‘舍利弗贤友！过去世有其他沙门、婆罗门与世尊相同正觉吗？’大德！当被这么问时，我会说：‘是。’‘舍利弗贤友！未来世将有其他沙门、婆罗门与世尊相同正觉吗？’大德！当被这么问时，我会说：‘是。’‘舍利弗贤友！现在有其他沙门、婆罗门与世尊相同正觉吗？’大德！当被这么问时，我会说：‘不。’

又，大德！如果这么问我：‘尊者舍利弗！为什么一个允许、一个不允许呢？’大德！当被这么问时，我会这么解说：‘贤友！我在世尊面前听到、领受这样：“过去世有阿罗汉、遍正觉者与我相同正觉。”贤友！我在世尊面前听到、领受这样：“未来世将有阿罗汉、遍正觉者与我相同正觉。”贤友！我在世尊面前听到、领受这样：“这是不可能

的、没机会的：在一个世间界中会同时出现两位阿罗汉、遍正觉者，这是不可能的。”’

大德！当被这么问而我这么解说时，是否为世尊的所说之说，而且不以不实而毁谤世尊，法、随法地解说了，而任何如法的种种说不来到应该被呵责处吗？”

“舍利弗！当你这么解说时，确实是我的所说之说，而且不以不实而毁谤我，法、随法地解说了，而任何如法的种种说不来到应该被呵责处。”

不可思议-未曾有

当这么说时，尊者优陀夷对世尊这么说：“不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！如来的少欲求、知足的状态、俭约，确实因为如来有这么大神通力、这么大威力而从不显示自己，大德！如果其他外道游行者们看见自己有像这样的一法，他们会就只那点而举旗帜绕着行走。不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！如来的少欲求、知足的状态、俭约，确实因为如来有这么大神通力、这么大威力而从不显示自己。”

“优陀夷！请你看：‘如来的少欲求、知足的状态、俭约，确实因为如来有这么大神通力、这么大威力而从不显示自己。’优陀夷！如果其他外道游行者们看见自己有像这样的一法，他们会就只那点而举旗帜绕着行走。优陀夷！请你看：‘如来的少欲求、知足的状态、俭约，确实因为如来有这么大神通力、这么大威力而从不显示自己。’”

那时，世尊召唤尊者舍利弗：

“舍利弗！因此，在这里，你应该常常为比丘、比丘尼、优婆塞、

优婆夷说此教法，舍利弗！对愚钝男子们来说，会有对如来的怀疑或疑惑，他们听闻此教法后，对如来的怀疑或疑惑将被舍断。”

像这样，这是尊者舍利弗在世尊面前告知净信，因此，对这个解说来说，‘能净信的就这样成为同义语’。

能净信的经第五终了。

29、清净经

我听到这样：

有一次，世尊住释迦族人中，名叫伟达岭释迦族人的芒果园中。

尼干陀若提子之死

当时，尼干陀若提子刚死在波婆城。他的死，尼干陀破裂为二，发生争论、争吵，走向争端，他们将住于彼此以舌锋互刺：

“你不了知这法、律，我了知这法、律；你了知这法、律什么！你是邪行者，我是正行者；我的是一致的，你的是不一致的：应该先说的而后说，应该后说的而先说；一直以来你所熟练的是颠倒的；你的理论已被论破，去救理论；你已被折伏，请你拆解，如果你能。”

在尼干陀若提子中似乎只存在打杀，尼干陀若提子的白衣在家人弟子对尼干陀若提子厌恶、沮丧、失望，一如对那恶说、恶教导、不出离、不导向寂静、不被遍正觉者教导、坏掉的塔庙、无归依所的法、律。

那时，在波婆城过雨季的沙弥纯陀到沙幺村去见尊者阿难。抵达后，向尊者阿难问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，沙弥纯陀对

尊者阿难这么说：

“大德！尼干陀若提子刚死在波婆城。他的死，尼干陀破裂为二，……（中略）坏掉的塔庙、无归依所的法、律。”

当这么说时，尊者阿难对沙弥纯陀这么说：

“纯陀贤友！这是一个应该去见世尊的谈论主题，来！纯陀贤友！让我们去见世尊。抵达后，告诉世尊这件事。”

“是的，大德!”纯陀沙弥回答尊者阿难。

那时，尊者阿难与纯陀沙弥去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！这位纯陀沙弥对我这么说：‘大德！尼干陀若提子刚死在波婆城。他的死，尼干陀破裂为二，……（中略）坏掉的塔庙、无归依所的法、律。’”

不被遍正觉者教导的法律

“纯陀！这恶说、恶教导、不出离、不导向寂静、不被遍正觉者教导的法、律正是这样，纯陀！这里，大师是非遍正觉者，并且法是恶说、恶教导、不出离、不导向寂静、不被遍正觉者教导的，而弟子在那个法中住于不法、随法行，不恭敬实行，不随法行动，从该法脱离后转起，他能被这么说：‘朋友！那是你的获得，那是你的好获得，你的大师是非遍正觉者，并且法是恶说、恶教导、不出离、不导向寂静、不被遍正觉者教导的，而你在那个法中住于不法、随法行，不恭敬实行，不随法行动，从那个法脱离正轨后转起。’像这样，在这里，大师是应该被呵责的，在这里，法也是应该被呵责的，但，在这里，

弟子是应该被这么赞赏的，纯陀！如果有人对像这样的弟子这么说：‘尊者！请你如这位大师教导、安立的法实行。’则凡劝导者、受劝导者、被劝导而像那样实行者，他们全都招致许多非福德，那是什么原因呢？纯陀！这恶说、恶教导、不出离、不导向寂静、不被遍正觉者教导的法、律正是这样。

又，纯陀！这里，大师是非遍正觉者，并且法是恶说、恶教导、不出离、不导向寂静、不被遍正觉者教导的，而弟子在那个法中住于法、随法行，恭敬实行，随法行动，受持该法后转起，他能被这么说：‘朋友！那不是你的获得，那是你的恶得，你的大师是非遍正觉者，并且法是恶说、恶教导、不出离、不导向寂静、不被遍正觉者教导的，而你在那个法中住于法、随法行，恭敬实行，随法行动，受持该法后转起。’像这样，在这里，大师是应该被呵责的，在这里，法也是应该被呵责的，在这里，弟子也是应该被呵责的，纯陀！如果有人对像这样的弟子这么说：‘尊者！趣向真理的行者必定将到达真理。’则凡称赞者、受称赞者、被称赞而发动更多活力者，他们全都招致许多非福德，那是什么原因呢？纯陀！纯陀！这恶说、恶教导、不出离、不导向寂静、不被遍正觉者教导的法、律正是这样。

被遍正觉者教导的法律

但，纯陀！这里，大师是遍正觉者，并且法是善说、善教导、出离、导向寂静、被遍正觉者教导的，而弟子在那个法中住于不法、随法行，不恭敬实行，不随法行动，从该法脱离后转起，他能被这么说：‘朋友！那不是你的获得，那是你的恶获得，你的大师是遍正觉者，

并且法是善说、善教导、出离、导向寂静、被遍正觉者教导的，而你在那个法中住于不法、随法行，不恭敬实行，不随法行动，从该法脱离后转起。’像这样，在这里，大师是应该被赞赏的，在这里，法也是应该被赞赏的，但，在这里，弟子是应该被呵责的，纯陀！如果有人对像这样的弟子这么说：‘尊者！请你如这位大师教导、安立的法实行。’则凡劝导者、受劝导者、被劝导而像那样实行者，他们全都招致许多福德，那是什么原因呢？纯陀！纯陀！这善说、善教导、出离、导向寂静、被遍正觉者教导的法、律正是这样。

又，纯陀！这里，大师是遍正觉者，并且法是善说、善教导、出离、导向寂静、被遍正觉者教导的，而弟子在那个法中住于法、随法行，恭敬实行，随法行动，受持该法后转起，他能被这么说：‘朋友！那是你的获得，那是你的好获得，你的大师是遍正觉者，并且法是善说、善教导、出离、导向寂静、被遍正觉者教导的，而你在那个法中住于法、随法行，恭敬实行，随法行动，受持该法后转起。’像这样，在这里，大师是应该被赞赏的，在这里，法也是应该被赞赏的，在这里，弟子是应该被赞赏的，纯陀！如果有人对像这样的弟子这么说：‘尊者！趣向真理的行者必定将到达真理。’则凡称赞者、受称赞者、被称赞而发动更多活力者，他们全都招致许多福德，那是什么原因呢？纯陀！纯陀！这善说、善教导、出离、导向寂静、被遍正觉者教导的法、律正是这样。

大师的后悔弟子

又，纯陀！这里，大师、阿罗汉、遍正觉者出现于世间，并且法

是善说、善教导、出离、导向寂静、被遍正觉者教导的，而弟子们是对正法的不知者，其唯独圆满的梵行未被明了清楚，相应正理的一切已作结集的句子未被澄清，直到被天、人善知道，那时，其大师灭没，纯陀！像这样，当大师死时，则有弟子的后悔，那是什么原因呢？‘我们的大师、阿罗汉、遍正觉者出现于世间，并且法是善说、善教导、出离、导向寂静、被遍正觉者教导的，而我们是对正法的不知者，我们的唯独圆满的梵行未被明了清楚，相应正理的一切已作结集的句子未被澄清，直到被天、人善知道，那时，我们的大师灭没。’纯陀！像这样，当大师死时，则有弟子的后悔。

大师的不后悔弟子

又，纯陀！这里，大师、阿罗汉、遍正觉者出现于世间，并且法是善说、善教导、出离、导向寂静、被遍正觉者教导的，而弟子们是对正法的知者，其唯独圆满的梵行已被明了清楚，相应正理的一切已作结集的句子已被澄清，直到被天、人善知道，那时，其大师灭没，纯陀！像这样，当大师死时，则没有弟子的后悔，那是什么原因呢？‘我们的大师、阿罗汉、遍正觉者出现于世间，并且法是善说、善教导、出离、导向寂静、被遍正觉者教导的，而我们是对正法的知者，我们的唯独圆满的梵行已被明了清楚，相应正理的一切已作结集的句子已被澄清，直到被天、人善知道，那时，我们的大师灭没。’纯陀！像这样，当大师死时，则没有弟子的后悔。

梵行未完成等谈说

又，纯陀！如果梵行具备这些部分：没有有经验且已长久出家的

上座，年迈，已到了老人期的大师，这样，以这部分，那梵行是不完全的。

但，纯陀！因为梵行具备这些部分：有有经验且已长久出家的上座，年迈，已到了老人期的大师，这样，以这部分，那梵行是完全的。

又，纯陀！如果梵行具备这些部分：有有经验且已长久出家的上座，年迈，已到了老人期的大师，但没有聪明的、已被教导的、有自信的、已得离轭安稳的上座比丘弟子们足以说明正法，足以以正法制止、善制止已生起的异论后教导有神变的法，这样，以这部分，那梵行是不完全的。

但，纯陀！因为梵行具备这些部分：有有经验且已长久出家的上座，年迈，已到了老人期的大师，而且有聪明的、已被教导的、有自信的、已得离轭安稳的上座比丘弟子们足以说明正法，足以以正法制止、善制止已生起的异论后教导有神变的法，这样，以这部分，那梵行是完全的。

又，纯陀！如果梵行具备这些部分：有有经验且已长久出家的上座，年迈，已到了老人期的大师，而且有聪明的、已被教导的、有自信的、已得离轭安稳的上座比丘弟子们足以说明正法，足以以正法制止、善制止已生起的异论后教导有神变的法，但没有中腊比丘弟子们……（中略）而且有中腊比丘弟子们……（中略）但没有新比丘弟子们……（中略）而且有新比丘弟子们……（中略）但没有上座比丘尼女弟子们……（中略）而且有上座比丘尼女弟子们……（中略）但没有中腊比丘尼女弟子们……（中略）而且有中腊比丘尼女弟子们……

（中略）但没有新比丘尼女弟子们……（中略）而且有新比丘尼女弟子们……（中略）但没有在家白衣梵行的优婆塞弟子们……（中略）而且有在家白衣梵行的优婆塞弟子们……（中略）但没有在家白衣受用欲的优婆塞弟子们……（中略）而且有在家白衣受用欲的优婆塞弟子们……（中略）但没有在家白衣梵行的优婆夷女弟子们……（中略）而且有在家白衣梵行的优婆夷女弟子们……（中略）但没有在家白衣受用欲的优婆夷女弟子们……（中略）而且有在家白衣受用欲的优婆夷女弟子们……（中略）但没有成功的、繁荣的、广大流传的、人多的、广大的，直到被天、人善知道的梵行……（中略）而且有成功的、繁荣的、广大流传的、人多的、广大的，直到被天、人善知道的梵行，但没到达最高利养、最高称誉，这样，以这部分，那梵行是不完全的。

但，纯陀！因为梵行具备这些部分：有有经验且已长久出家的上座，年迈，已到了老人期的大师，而且有聪明的、已被教导的、有自信的、已得离轭安稳的上座比丘弟子们足以说明正法，足以以正法制止、善制止已生起的异论后教导有神变的法，而且有中腊比丘弟子们……（中略）而且有新比丘弟子们……（中略）而且有上座比丘尼女弟子们……（中略）而且有中腊比丘尼女弟子们……（中略）而且有新比丘尼女弟子们……（中略）而且有在家白衣梵行的优婆塞弟子们……（中略）而且有在家白衣受用欲的优婆塞弟子们……（中略）而且有在家白衣梵行的优婆夷女弟子们……（中略）而且有在家白衣受用欲的优婆夷女弟子们……（中略）而且有成功的、繁荣的、广大流传的、人多的、广大的，直到被天、人善知道的梵行，到达最高利

养、最高称誉，这样，以这部分，那梵行是完全的。

又，纯陀！现在，我是大师、阿罗汉、遍正觉者出现于世间，并且法是善说、善教导、出离、导向寂静、被遍正觉者教导的，而弟子们是对正法的知者，其唯独圆满的梵行已被明了清楚，相应正理的一切已作结集的句子已被澄清，直到被天、人善知道，又，纯陀！现在，我是有经验且已长久出家的上座，年迈，已到了老人期的大师，又，纯陀！现在，有我有聪明的、已被教导的、有自信的、已得离轭安稳的上座比丘弟子们足以说明正法，足以以正法制止、善制止已生起的异论后教导有神变的法，又，纯陀！现在，有我中腊比丘弟子们……（中略）又，纯陀！现在，有我新比丘弟子们……（中略）又，纯陀！现在，有我上座比丘尼女弟子们……（中略）又，纯陀！现在，有我中腊比丘尼女弟子们……（中略）又，纯陀！现在，有我新比丘尼女弟子们……（中略）又，纯陀！现在，有我在家白衣梵行的优婆塞弟子们……（中略）又，纯陀！现在，有我在家白衣受用欲的优婆塞弟子们……（中略）又，纯陀！现在，有我在家白衣梵行的优婆夷女弟子们……（中略）又，纯陀！现在，有我在家白衣受用欲的优婆夷女弟子们……（中略）又，纯陀！现在，有我成功的、繁荣的、广大流传的、人多的、广大的，直到被天、人善知道的梵行。

又，纯陀！现在，所有已出现于世间的大师，纯陀！我不见其他一位大师像我这样到达最高利养、最高称誉的，又，纯陀！现在，所有已出现于世间的僧团或团体，纯陀！我不见其他一个僧团，纯陀！像这个比丘僧团这样到达最高利养、最高称誉的，纯陀！当正确地说

时，他能说：‘全部行相具足、全部行相完成、不缺、不多、唯独圆满的梵行被善说、被善知道。’就是这个他能说：‘全部行相具足、……（中略）被善知道。’

纯陀！巫大葛-辣幺之子说这样的话：‘当看见时，他没看见。’什么是‘当看见时，他没看见。’呢？他看见剃刀很利之面，但没看见刀锋，这被称为：‘当看见时，他没看见。’纯陀！凡这被巫大葛-辣幺之子所说关于剃刀者，是下劣的、粗俗的、一般人的、非圣的、不具利益的，纯陀！当正确地说时，他能说：‘当看见时，他没看见。’就是这个他能说：‘当看见时，他没看见。’什么是‘当看见时，他没看见。’呢？这么全部行相具足、全部行相完成、不缺、不多、唯独圆满的梵行被善说、被善知道，像这样，他看见这个，他想：‘在这里，这个应该被去掉，这样，那会更清净。’像这样，他没看见这个，他想：‘在这里，这个应该被加入，这样，那会是完全的。’像这样，他没看见这个，纯陀！这被称为：‘当看见时，他没看见。’纯陀！当正确地说时，他能说：‘全部行相具足、……（中略）被善知道。’就是这个他能说：‘全部行相具足、全部行相完成、不缺、不多、唯独圆满的梵行被善说、被善知道。’

应该被结集的法

纯陀！因此，在这里，凡被我证知后教导你们的法，在这里，全部会合、聚会后，道理与道理、字句与字句应该结集，不应该争论，以便这梵行会是长时间、长久地住立的，那会是为了众人的福利、为了众人的安乐、从对世间的怜悯；为了天与人的利益、福利、安乐。

纯陀！什么是那些法被我证知后教导你们的法，在那里，全部会合、聚会后，道理与道理、字句与字句应该结集，不应该争论，以便这梵行会是长时间、长久地住立的，那会是为了众人的福利、为了众人的安乐、从对世间的怜悯；为了天与人的利益、福利、安乐呢？即：四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道，纯陀！这些是那些法被我证知后教导你们的法，在那里，全部会合、聚会后，道理与道理、字句与字句应该结集，不应该争论，以便这梵行会是长时间、长久地住立的，那会是为了众人的福利、为了众人的安乐、从对世间的怜悯；为了天与人的利益、福利、安乐。

应该教导的方法

纯陀！你们应该学那些和合、喜悦的、无诤的：如果某位同梵行者在僧团中说法，在那里，如果你们这么想：‘这位尊者错误地把握道理，错误地说字句。’对他既不应该欢喜，也不应该斥责，不欢喜、不斥责后，他应该被这么说：‘贤友！对这个道理，这些字句或那些字句哪一个是比较适当的呢？对这些字句，这个道理或那个道理哪一个是比较适当的呢？’如果他这么说：‘贤友！对这个道理，这些字句比起那些是较适当的，对这些字句，这个道理比起那个是较适当的。’他既不应该被称扬，也不应该被贬低，不称扬、不贬低后，对那个道理与那些字句，他应该被用心地彻底教导。

另外，纯陀！如果同梵行者在僧团中说法，在那里，如果你们这么想：‘这位尊者错误地把握道理，正确地说字句。’对他既不应该欢喜，也不应该斥责，不欢喜、不斥责后，他应该被这么说：‘贤友！对

这些字句，这个道理或那个道理哪一个是比较适当的呢？’如果他这么说：‘贤友！对这些字句，这个道理比起那个是较适当的。’他既不应该被称扬，也不应该被贬低，不称扬、不贬低后，对那个道理，他应该被用心地彻底教导。

另外，纯陀！如果同梵行者在僧团中说法，在那里，如果你们这么想：‘这位尊者正确地把握道理，错误地说字句。’对他既不应该欢喜，也不应该斥责，不欢喜、不斥责后，他应该被这么说：‘贤友！对这个道理，这些字句或那些字句哪一个是比较适当的呢？’如果他这么说：‘贤友！对这个道理，这些字句比起那些是较适当的。’他既不应该被称扬，也不应该被贬低，不称扬、不贬低后，对那些字句，他应该被用心地彻底教导。

另外，纯陀！如果同梵行者在僧团中说法，在那里，如果你们这么想：‘这位尊者正确地把握道理，正确地说字句。’应该欢喜，应该随喜地对他说：‘好！’欢喜、随喜地对他说：‘好！’后，他应该被这么说：‘贤友！这是我们的获得，这是我们的好获得，我们看见像那样的同梵行尊者这么具备道理、具备字句。’

允许的条件与原因

纯陀！我非只为你们当生无烦恼的自制而教导法，又，纯陀！非只为来世无烦恼的防卫而教导法，纯陀！我为当生无烦恼的自制，也为来世无烦恼的防卫而教导法，纯陀！因此，在这里，凡你们被我允许的衣服，对你们来说，这是适合的：只为了寒冷的防御，暑热的防御，虻、蚊、风、日、蛇接触的防御，只为了阴部的覆藏，凡你们被

我允许的施食，对你们来说，这是适合的：只为了这个身体的存续、生存，为了止息伤害，为了资助梵行。这样，我将击退之前的感受，不激起新的感受，健康、无过失，乐住，凡你们被我允许的住处，对你们来说，这是适合的：只为了寒冷的防御，暑热的防御，虻、蚊、风、日、蛇接触的防御，只为了气候危难的除去、静坐禅修的快乐，凡你们被我允许的受用病人的需要物、医药必需品，对你们来说，这是适合的：只为了已生起恼害感受的防御，最多为了不瞋心。

快乐的实行

纯陀！这是可能的：其他外道游行者会这么说：‘属于释迦人之子的沙门们住于从事快乐的实行。’纯陀！当其他外道游行者这么说时，应该能这么回答：‘贤友们！什么是那快乐的实行？快乐的实行有许多种种不同种类。’

纯陀！有这四种快乐的实行是下劣的、粗俗的、一般人的、非圣者的、无益的，不导向厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅槃，哪四种呢？

纯陀！这里，某类愚者杀害生类后使自己快乐、喜悦，这是第一种快乐的实行。

再者，纯陀！这里，某类未给予而取后使自己快乐、喜悦，这是第二种快乐的实行。

再者，纯陀！这里，某类说虚妄后使自己快乐、喜悦，这是第三种快乐的实行。

再者，纯陀！这里，某类具备、具有五种欲自娱，这是第四种快

乐的实行。

纯陀！这些是四种快乐的实行是下劣的、粗俗的、一般人的、非圣者的、无益的，不导向厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅槃。

纯陀！这是可能的：其他外道游行者会这么说：‘属于释迦人之子的沙门们住于这四种快乐的实行。’纯陀！他们应该被回答：‘不!’当他们不正确地说你们时，他们会这么说。

会以不实、不存在的诽谤

纯陀！有这四种快乐的实行导向一向涅槃、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅槃，哪四种呢？

纯陀！这里，比丘从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅，这是第一种快乐的实行。

再者，纯陀！这里，比丘以寻与伺的平息，……（中略）第二禅，这是第二种快乐的实行。

再者，纯陀！这里，比丘以喜的褪去……（中略）第三禅，这是第三种快乐的实行。

再者，纯陀！这里，比丘以乐的舍断与苦的舍断，……（中略）第四禅，这是第四种快乐的实行。

纯陀！这些是四种快乐的实行导向一向涅槃、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅槃。

纯陀！这是可能的：其他外道游行者会这么说：‘属于释迦人之子的沙门们住于这四种快乐的实行。’纯陀！他们应该被回答：‘是的!’当他们正确地说你们时，他们会这么说，他们不会以不实、不存在的

诽谤你们。

快乐实行的效益

纯陀！这是可能的：其他外道游行者会这么说：‘贤友们！住于这四种快乐的实行之实践者，有多少果、多少效益应该可以被预期呢？’纯陀！当其他外道游行者这么说时，应该能这么回答：‘贤友们！住于这四种快乐的实行之实践者，有四果、四效益应该可以被预期，哪四种呢？贤友们！这里，比丘以三结的灭尽，为入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸，这是第一果、第一效益。再者，贤友们！这里，比丘以三结的灭尽，以贪、瞋、痴薄，为一来者，只来此世一回后，得到苦的结束，这是第二果、第二效益。再者，贤友们！这里，比丘以五下分结的灭尽而为化生者，在那里入了究竟涅槃，为不从彼世转回者，这是第三果、第三效益。再者，贤友们！这里，比丘以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，这是第四果、第四效益。贤友们！住于这四种快乐的实行之实践者，有这四果、四效益应该可以被预期。’

烦恼已尽的不可能处

纯陀！这是可能的：其他外道游行者会这么说：‘属于释迦人之子的沙门们住于不确立法。’纯陀！当其他外道游行者这么说时，应该能这么回答：‘贤友们！有被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者对弟子们教导、宣说有生之年不应该逾越的法，犹如因陀罗柱或铁柱是有深基础的、被善埋的、不动的、不被震动的，同样的，贤友们！有被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者对弟子们教导、宣说有生

之年不应该逾越的法。贤友们！凡烦恼已尽、修行已成、应作已作、负担已卸、自己的利益已达成、有之结已被灭尽、以究竟智解脱的阿罗汉比丘，有九处他不可能犯：贤友们！烦恼已尽的比丘不可能故意夺取生类的生命；贤友们！烦恼已尽的比丘不可能未给予而取而被称为偷盗；贤友们！烦恼已尽的比丘不可能从事淫欲法；贤友们！烦恼已尽的比丘不可能有故意虚妄的言说；贤友们！烦恼已尽的比丘不可能在欲上受用贮藏物犹如以前在家时一样；贤友们！烦恼已尽的比丘不可能到欲的不应该行处；贤友们！烦恼已尽的比丘不可能到瞋的不应该行处；贤友们！烦恼已尽的比丘不可能到痴的不应该行处；贤友们！烦恼已尽的比丘不可能到恐惧的不应该行处，贤友们！凡烦恼已尽、修行已成、应作已作、负担已卸、自己的利益已达成、有之结已被灭尽、以究竟智解脱的阿罗汉比丘，有这九处他不可能犯。’

问题的解答

纯陀！这是可能的：其他外道游行者会这么说：‘沙门乔达摩安立关于过去世的无岸智见，而不安立关于未来世的无岸智见：这是什么？这是如何的？’ 那些正如愚者、不聪明的其他外道游行者想：其它被整理的智见应该被其它（另一个）被整理的智见安立，纯陀！关于过去世，如来有念随行智，他（能）如其希望所及地回忆，关于未来世，如来生起觉生智：‘这是我最后一次的生，现在，不再有再生了。’纯陀！如果过去是不真实的、不如实的、不具利益的，如来不解答它，纯陀！如果过去是真实的、如实的、不具利益的，如来不解答它，纯陀！如果过去是真实的、如实的、具利益的，在那里，对他的问题之

解答，如来是识时机者；纯陀！如果未来是不真实的、不如实的、不具利益的，如来不解答它，……（中略）对他的问题之解答，如来是识时机者；纯陀！如果现在是不真实的、不如实的、不具利益的，如来不解答它，纯陀！如果现在是真实的、如实的、不具利益的，如来不解答它，纯陀！如果现在是真实的、如实的、具利益的，在那里，对他的问题之解答，如来是识时机者。

纯陀！像这样，在过去、未来、现在法上，如来是适当时机之说者、事实之说者、有益处之说者，合法之说者、合律之说者，因此被称为‘如来’；纯陀！包括有诸天、魔、梵的世间；包括有诸沙门、婆罗门、天、人的世代中，凡其所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行，一切都已被如来现正觉，因此被称为‘如来’；纯陀！凡在这如来现正觉无上遍正觉之夜，到般涅槃于无余涅槃界之夜中间，他说、谈、表明，一切都如实不异，因此被称为‘如来’；纯陀！如来行如其言；言如其行，因此被称为‘如来’；纯陀！包括有诸天、魔、梵的世间；包括有诸沙门、婆罗门、天、人的世代中，如来是征服者、不被征服者、全见者、自在者，因此被称为‘如来’。

不被记说处

纯陀！这是可能的：其他外道游行者会这么说：‘贤友！死后如来存在，这才正确，其它都错吗？’纯陀！当其他外道游行者这么说时，应该能这么回答：‘贤友们！这不被如来记说：“死后如来存在，这才正确，其它都错。”’

纯陀！这是可能的：其他外道游行者会这么说：‘贤友！死后如来

不存在，这才正确，其它都错吗？’纯陀！当其他外道游行者这么说时，应该能这么回答：‘贤友们！这不被如来记说：“死后如来不存在，这才正确，其它都错。”’

纯陀！这是可能的：其他外道游行者会这么说：‘贤友！死后如来存在且不存在，这才正确，其它都错吗？’纯陀！当其他外道游行者这么说时，应该能这么回答：‘贤友们！这不被如来记说：“死后如来存在且不存在，这才正确，其它都错。”’

纯陀！这是可能的：其他外道游行者会这么说：‘贤友！死后如来既非存在也非不存在，这才正确，其它都错吗？’纯陀！当其他外道游行者这么说时，应该能这么回答：‘贤友们！这不被如来记说：“死后如来既非存在也非不存在，这才正确，其它都错。”’

纯陀！这是可能的：其他外道游行者会这么说：‘贤友！为何这不被如来记说呢？’纯陀！当其他外道游行者这么说时，应该能这么回答：‘贤友们！因为这不具利益、不具法，无关梵行的基础，不导向厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅槃，因此，这不被如来记说。’

被记说处

纯陀！这是可能的：其他外道游行者会这么说：‘贤友！什么被如来记说呢？’纯陀！当其他外道游行者这么说时，应该能这么回答：‘贤友们！“这是苦”被如来记说；贤友们！“这是苦集”被如来记说；贤友们！“这是苦灭”被如来记说；贤友们！“这是导向苦灭道迹”被如来记说。’

纯陀！这是可能的：其他外道游行者会这么说：‘贤友！为何这被

如来记说呢？’纯陀！当其他外道游行者这么说时，应该能这么回答：‘贤友们！因为这具利益，这具法，这是梵行的基础，这导向厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅槃，因此这被如来记说。’

前际俱行的见之依止

纯陀！凡被我记说之前际俱行的见之依止，那些应该被记说，而那些不应该被记说，我将（会）为你们记说吗？纯陀！凡被我记说之后际俱行的见之依止，那些应该被记说，而那些不应该被记说，我将（会）为你们记说吗？纯陀！什么是被我记说之前际俱行的见之依止呢？纯陀！有一些沙门、婆罗门是这么说、这么见者：‘我与世间是恒常的，这才正确，其它都错。’纯陀！有一些沙门、婆罗门是这么说、这么见者：‘我与世间是非恒常的，……（中略）我与世间是恒常的且非恒常的，……我与世间是既非恒常的也非非恒常的，……我与世间是被自己所作的，……我与世间是被其他所作的，……我与世间是被自己所作的且被其他所作的，……我与世间是既非被自己所作的也非被其他所作；自然生的，这才正确，其它都错。’‘苦、乐是恒常的，……苦、乐是非恒常的，……苦、乐是恒常的且恒常的，……苦、乐是既非恒常的也非非恒常的，……苦、乐是被自己所作的，……苦、乐是被其他所作的，……苦、乐是被自己所作的且被其他所作的，……苦、乐是既非被自己所作的也非被其他所作；自然生的，这才正确，其它都错。’

纯陀！在这里，凡那些这么说、这么见的沙门、婆罗门：‘我与世间是恒常的，这才正确，其它都错。’我去见他后，这么说：‘贤友！

这被说：“我与世间是恒常的，这才正确，其它都错。”吗？’他们这么说：‘这才正确，其它都错。’我不同意他们的那个（观点），那是什么原因呢？纯陀！因为，在这里，有一类其他不同想的众生，纯陀！我不见这安立与我完全相同，从哪里而更好呢？而在这里，我有更好的增上安立。

纯陀！在这里，凡那些这么说、这么见的沙门、婆罗门：‘我与世间是非恒常的，……我与世间是恒常的且非恒常的，……我与世间是既非恒常的也非非恒常的，……我与世间是被自己所作的，……我与世间是被其他所作的，……我与世间是被自己所作的且被其他所作的，……我与世间是既非被自己所作的也非被其他所作；自然生的，苦、乐是恒常的，……苦、乐是非恒常的，……苦、乐是恒常的且恒常的，……苦、乐是既非恒常的也非非恒常的，……苦、乐是被自己所作的，……苦、乐是被其他所作的，……苦、乐是被自己所作的且被其他所作的，……苦、乐是既非被自己所作的也非被其他所作；自然生的，这才正确，其它都错。’我去见他后，这么说：‘贤友！这被说：“苦、乐是既非被自己所作的也非被其他所作；自然生的。”吗？’他们这么说：‘这才正确，其它都错。’我不同意他们的那个（观点），那是什么原因呢？纯陀！因为，在这里，有一类其他不同想的众生，纯陀！我不见这安立与我完全相同，从哪里而更好呢？而在这里，我有更好的增上安立。纯陀！这些是被我记说之前际俱行的见之依止，那些应该被记说，而那些不应该被记说，我将（会）为你们记说吗？

后际俱行的见之依止

纯陀！什么是被我记说之后际俱行的见之依止呢？纯陀！有一些沙门、婆罗门是这么说、这么见者：‘我是有色的，死后无病，这才正确，其它都错。’纯陀！有一些沙门、婆罗门是这么说、这么见者：‘我是无色的，……（中略）我是有色的且无色的，……我是既非有色的也非无色的，……，我是有想的，……我是无想的，……我是有想的且无想的，……我是既非有想的也非无想的，……我被断灭、消失；死后就不存在，这才正确，其它都错。’

纯陀！在这里，凡那些这么说、这么见的沙门、婆罗门：‘我是有色的，死后无病，这才正确，其它都错。’我去见他后，这么说：‘贤友！这被说：“我是有色的，死后无病，这才正确，其它都错，这才正确，其它都错。”吗？’他们这么说：‘这才正确，其它都错。’我不同意他们的那个（观点），那是什么原因呢？纯陀！因为，在这里，有一类其他不同想的众生，纯陀！我不见这安立与我完全相同，从哪里而更好呢？而在这里，我有更好的增上安立。

纯陀！在这里，凡那些这么说、这么见的沙门、婆罗门：‘我是无色的，……我是有色的且无色的，……我是既非有色的也非无色的，……，我是有想的，……我是无想的，……我是有想的且无想的，……我是既非有想的也非无想的，……我被断灭、消失；死后就不存在，这才正确，其它都错。’我去见他后，这么说：‘贤友！这被说：“我被断灭、消失；死后就不存在，这才正确，其它都错。”吗？’他们这么说：‘这才正确，其它都错。’我不同意他们的那个（观点），那是什么原因呢？纯陀！因为，在这里，有一类其他不同想的众生，

纯陀！我不见这安立与我完全相同，从哪里而更好呢？而在这里，我有更好的增上安立。纯陀！这些是被我记说之后际俱行的见之依止，那些应该被记说，而那些不应该被记说，我将（会）为你们记说吗？

纯陀！为了舍断、超越这些前际俱行的见之依止与这些后际俱行的见之依止，这样，四念住被我教导、安立，哪四个呢？纯陀！这里，比丘住于在身上随观身，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧；住于在受上随观受，……（中略）住于在心上随观心，……住于在法上随观法，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧，纯陀！为了舍断、超越这些前际俱行的见之依止与这些后际俱行的见之依止，这样，这些四念住被我教导、安立。”

当时，尊者优波哇那站在世尊背后为世尊搧着风，那时，尊者优波哇那对世尊这么说：

“不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！大德！这法门确实是清净的，大德！这法门确实是善清净的，大德！这个法门的名称是什么呢？”

“优波哇那！因此，在这里，这个法门，请你持它为‘清净的’。”

这就是世尊所说，悦意的尊者优波哇那欢喜世尊所说。

清净经第六终了。

30、相经

三十二大丈夫相

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！大丈夫有这三十二大丈夫相，具备这些的大丈夫只有二个趣处而无其它的：如果他住于俗家，他是转轮王，如法的法王，征服四方，达成国土安定，具备七宝。他有这七宝，即：轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、屋主宝、第七主兵臣宝，他有超过千位勇敢的、英勇姿态的、碎破敌对者的儿子，他以非杖、非刀，以法征服这土地直到海边而居住；但，如果从在家出家，成为非家生活，他成为阿罗汉、遍正觉者，掀开世间的面纱者。

比丘们！什么是大丈夫的那三十二大丈夫相，具备这些的大丈夫只有二个趣处而无其它的：如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）但，如果从在家出家，成为非家生活，他成为阿罗汉、遍正觉者，掀开世间的面纱者呢？

比丘们！这里，大丈夫有扁平足，比丘们！凡大丈夫有扁平足者，比丘们！这是大丈夫的大丈夫相。

再者，比丘们！在大丈夫的足掌中生有轮子，具有一千个辐条，有轮框，有轮轴圆心，全部完整的相貌，比丘们！凡在大丈夫的足掌

中生有轮子（相），具有一千个辐条，有轮框，有轮轴圆心，全部完整的相貌者，比丘们！这是大丈夫的大丈夫相。

再者，比丘们！大丈夫有广长的脚后跟……（中略）有长手指……（中略）有柔嫩的手脚……（中略）有网状相的手脚……（中略）有高脚踝……（中略）有如鹿的小腿……（中略）站立不弯下，两手掌触摸与摩擦到膝……（中略）有隐藏入鞘的阴部……（中略）有黄金的容色，如黄金的皮肤……（中略）有细滑的皮肤，由于细滑的皮肤，身上不沾染尘垢……（中略）有单独的体毛，在一个毛孔生一根体毛……（中略）有持续竖立的体毛，持续竖立生长的体毛是蓝黑色的，环状旋转，向右旋转生长……（中略）有如梵天直立的身体……（中略）有七处隆满……（中略）有如狮子的上半身……（中略）两肩之间是饱满的……（中略）有如榕树般（扩展）的圆：两手伸展的长度同身高；身高同两手伸展的长度……（中略）有一样圆满的两肩……（中略）有最好的味觉……（中略）有如狮子隆满面颊的双颊……（中略）有四十颗牙齿……（中略）有平整的牙齿……（中略）有无缝隙的牙齿……（中略）有雪白的牙齿……（中略）有广长舌……（中略）有如梵天的声音，有如美声鸟的美声……（中略）有绀碧色眼睛……（中略）有如公牛的眼睫毛……（中略）眉毛中间生有白色的、如绵花般柔软的毫毛，比丘们！凡大丈夫的眉毛中间生有白色的、如绵花般柔软的毫毛者，比丘们！这是大丈夫的大丈夫相。

再者，比丘们！大丈夫头上有肉髻，比丘们！凡大丈夫头上有肉髻者，比丘们！这是大丈夫的大丈夫相。

比丘们！这些是那大丈夫的三十二大丈夫相，具备这些的大丈夫只有二个趣处而无其它的：如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）；但，如果从在家出家，成为非家生活，他成为阿罗汉、遍正觉者，掀开世间的面纱者。

比丘们！外道仙人们忆持这些是大丈夫的三十二大丈夫相，但他们不知道：‘获得这个相所作的这个业。’

（1） 扁平足状态之相

比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他在善法上有坚固的受持，在身善行、语善行、意善行、布施与分享、戒受持、布萨近住、对母亲的孝行、对父亲的孝行、对沙门的恭敬、对婆罗门的恭敬、对家族最年长者的恭敬、一些增上善法上有确定的受持，他以那个业的已作、累积、充满、广大，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，在那里，他在十处超越其他天神：以天的寿命、天的美貌、天的快乐、天的名声、天的统治权、天的形色、天的声音、天的气味、天的味道、天的所触，当从那里死殁来到此处，他获得这个大丈夫相：他有扁平足，脚在地上平整地落下、平整地抬起、以整个足掌平整地触地。

具备那个相，如果他住于俗家，他是转轮王，如法的法王，征服四方，达成国土安定，具备七宝。他有这七宝，即：轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、屋主宝、第七主兵臣宝，他有超过千位勇敢的、英勇姿态的、碎破敌对者的儿子，他以非杖、非刀，以法征服这不荒芜、无界标、无荆棘、富有、繁荣、安稳、幸福、无浊垢的土地直到海边

而居住，当成为国王时，他得到什么呢？他不被任何人类的怨敌与仇敌镇伏，当成为国王时，他得到这个；但，如果从在家出家，成为非家生活，他成为阿罗汉、遍正觉者，掀开世间的面纱者，当成为佛陀时，他得到什么呢？他不被内、外、贪、瞋、痴、沙门、婆罗门、天、魔、梵、世间中任何怨敌与仇敌镇伏，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“真实、如法、调御、自制，清净、戒、在布萨上爱着，
布施、不害、不暴力、喜乐，坚固地受持后完全地实践。
他以这个业到天界，住于乐与能喜乐的嬉戏，
他从那里死后再来到这里，为以平整足触地的拥有者。
占相者们集合而记说：没有平整住立者的镇伏者，
在家或进一步出家，这个相有其明显的意义。
住于在家者是不能被镇伏的，不被其他敌人碎破的征服者，
以他的业果，这里，他是不能被任何人类镇伏的。
如果像那样来到出家，喜欢于出离欲的有明眼者，
他不落入生，为最高的镇伏者、最上之人，因为这是他的法性。”

（2） 足掌轮子之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他是为众人带来快乐者；担心、恐怖、恐惧的去除者；如法的守护、障护、保护的安排者，他施与围绕者布施，他以那个业的已作、累积、充满、广大，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，……

（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这个大丈夫相：他在足掌中生有轮子（相），具有一千个辐条，有轮框，有轮轴圆心，全部完整的相貌，中间善分别的。

具备那个相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他有大（群）围绕者，大（群）围绕者是：婆罗门、屋主、城镇与地方的人们、主财官大臣、卫兵、守门者、朝臣、国王的侍臣、富者、少年，当成为国王时，他得到这个；但，如果从在家出家，成为非家生活，他成为阿罗汉、遍正觉者，掀开世间的面纱者，当成为佛陀时，他得到什么呢？他有大（群）围绕者，大（群）围绕者是：比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、人、阿修罗、龙、干达婆，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“在以前，在前生为人身时，他是带来许多快乐者，

担心、恐怖、恐惧的去除者，在保护、守护、障护上的热心者。

他以这个业到天界，住于乐与能喜乐的嬉戏，

他从那里死后再来到这里，在二足中发现轮子（相），完整的千轮框。

占相者们集合而记说：看见童子有多福之相，

像这样完整的轮框，他将有围绕者碎破敌人。

如果像那样没来到出家，他使轮子转起支配大地，

他们成为依靠他的刹帝利，围绕大名声的他。

如果像那样来到出家，喜欢于出离欲的有明眼者，

天、人、阿修罗、释天、罗刹，干达婆、龙、鸟、四足者，

围绕大名声的他，无上士、被人天尊敬者。”

（3-5）“广长的脚后跟状态等”之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他舍断杀生后，是离杀生者，他住于已舍离棍棒、已舍离刀剑、有羞耻的、同情的、对一切活的生物怜悯的，他以那个业的已作、累积、充满、广大，……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这三个大丈夫相：广长的脚后跟、长手指、如梵天直立的身体。

具备那些相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他是长寿的、久住的，到长年纪，不能被任何人类的怨敌与仇敌从中间夺取性命，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他是长寿的、久住的，到长年纪，不能被沙门、婆罗门、天、魔、梵、世间中任何怨敌与仇敌从中间夺取性命，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“知道杀害与杀戮的恐惧状态后，他是离杀害其他者，

以这个善行到天界，领纳善作之果的果报。

当死殁后到此处，获得这三个相：

他有广且长的脚后跟，如梵天善直、清净的善生身体。

小孩的善手腕被善建立、善生，有柔嫩的手指，

以三个长的，男子殊胜、最高相，他们告知：童子长活命。

如果在家，有长活命，如果出家，从那时起，有长的渡过（时间），

为了修习自在神通而存续，像这样是长寿已作的那个征相。”

（6）七处隆满状态之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他是胜妙美味的硬食与软食、尝味、舔物、饮料的施与者，他以那个业的已作、……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这个大丈夫相：他有七处隆满。七隆满处是：在两手、两脚、两肩、躯干上。

具备那个相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他是胜妙美味的硬食与软食、尝味、舔物、饮料的得到者，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他是胜妙美味的硬食与软食、尝味、舔物、饮料的得到者，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“硬食、软食、舔物、尝味，他是最上、最高味道的施与者，

他以这个善行业，在 （三十三天的）欢喜园中长久地大喜悦。

在这里他证得七处隆满，发现柔软的手脚，

特相、征相的识知者们说，他得到硬食软食之食味。

凡在家，他是那个利益的辉耀者，出家也证得那个（利益），

他们说一切属于家束缚的破坏者，他（仍）得到硬食软食之最上食味。”

（7-8）手脚柔嫩、网状状态之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他是以四种摄事摄集人们者：以布施、爱语、利行、公正，他以那个业的已作、……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这二个大丈夫相：他有柔嫩的手脚、网状相的手脚。

具备那些相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他是随从的善摄集者，被善摄集者是：婆罗门、屋主、城镇与地方的人们、主财官大臣、卫兵、守门者、朝臣、国王的侍臣、富者、少年，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他是随从的善摄集者，被善摄集者是：比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、人、阿修罗、龙、干达婆，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“布施与利行，爱语与公正，

对许多（人）行善摄的被执行，以不轻视之德到天界。

当死殁后到此处，有手脚柔嫩的状态与网状，

极美丽的、善可爱的能被看见，幼小的白净童子获得。

他有顺从的从仆，许多居住者的善摄持者，

爱语者欲求着利益与安乐，实行种种被爱好的。

如果他放弃一切欲的受用，人的胜利者告知法的谈论，

对言词有反应的有净信者，听闻后他们法随法地实行。”

（9-10）高脚踝、持续竖立的体毛状态之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他是伴随着利益、伴随着法的言语之讲说者，他对众人、生类说明带来利益与安乐的法供养，他以那个业的已作、……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这二个大丈夫相：他有高脚踝、持续竖立的体毛。

具备那些相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他是受用诸欲者中的最高者、最胜者、上首者、最上者、最顶尖者，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他是一切众生中的最高者、最胜者、上首者、最上者、最顶尖者，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“在以前伴随有利益之法语，对众人说明令之（心）动，

是对生类带来利益与安乐者，祭法供祭的不悭惜者。

他以这个善行业，到达善趣而在那里他喜悦，

来到这里有二相，最高的、作为上首的状态被发现。

他有向上长的体毛，有善被构成的脚踝，

血肉积聚与皮肤覆盖，脚上面成为辉耀的。

如果像那样在家，到达那最高欲的受用，

比那更上的没被发现，征服赡部洲后行动（统治）。

如果出家则有优胜的精勤，到达那一切生物的最高，

比那更上的没被发现，征服一切世间后而住。”

（11）如鹿的小腿之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他是技术、明、行、作业恭敬的背诵者：‘如何能被我急速地了知、急速地实行，能不长久地被沾染。’他以那个业的已作、……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这个大丈夫相：他有如鹿的小腿。

具备那个相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？凡国王应得的、属于国王的部分、国王受用的、适合国王的，那些他都急速地获得，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？凡沙门应得的、属于沙门的部分、沙门受用的、适合沙门的，那些他都急速地获得，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“在技术、明与行、作业上，他欲求：‘如何能被急速地了知。’

每当为了没有任何被伤害者时，他急速地背诵而不长久地沾染。

作了那个善后生起善与乐，得到美的、被善构成的小腿，

覆盖细滑的皮肤（上有）持续竖立的体毛，涡卷地善生、次第地上升。

他们说：‘那个人有羚羊（般）的小腿。’在这里，他们说（这

是）急速得到之相。

每当期待时则随顺的在家者们，在这里他急速地证得非出家（的种种）。

如果像那样来到出家，喜欢于出离欲的有明眼者，

每当有能相应的、适应的时，优胜的勇猛者急速地发现它。”

（12）细滑的皮肤之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他是遍问者，去见沙门、婆罗门后（询问）：‘大德！什么是善？什么是不善？什么是有罪的？什么是无罪的？什么是应该亲近的？什么是不应该亲近的？什么是长时间都在做而对我有不利与苦的？什么是长时间都在做而对我有利益与安乐的？’他以那个业的已作、……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这个大丈夫相：他有细滑的皮肤，由于细滑的皮肤，身上不沾染尘垢。

具备那个相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他是大慧者，受用诸欲者中，在慧上没有任何与他等同，或更胜者，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他是大慧者、广慧者、捷慧者、速慧者、利慧者、洞察慧者，一切众生中，在慧上没有任何与他等同，或更胜者，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“在以前，在前生为人身时，他是想要了知者、遍问者，

侍奉出家者的欲听闻者，倾听内在的道理、谈说的道理。

以到达获得慧的业，他有细滑皮肤的人身，

吉凶之兆、征相的识知者们记说，他绝对地看见精细的道理。

如果像那样没来到出家，他使轮子转起而支配大地，

在道理的教诫与所拥有物中，与他等同或更殊胜的没被发现。

如果像那样来到出家，喜欢于出离欲的有明眼者，

得到无上的殊胜慧， 殊胜广慧者获得觉。”

（13）黄金的容色之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他是无愤怒者、常无恼者，当被多说时，也不成为不高兴，不动摇、无害心、不反抗，不显出愤恨与瞋恚及不满，他是精致、柔软覆盖物、外衣，精致亚麻衣，精致木绵衣，精致绢衣，精致毛衣的施与者，他以那个业的已作、……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这个大丈夫相：他有黄金的容色，如黄金的皮肤。

具备那个相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他是精致、柔软覆盖物、外衣，精致亚麻衣，精致木绵衣，精致绢衣，精致毛衣的得到者，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他是精致、柔软覆盖物、外衣，精致亚麻衣，精致木绵衣，精致绢衣，精致毛衣的得到者，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“他决意无愤怒而给与，他是精致衣服、善表皮物的给与者，

在非常早以前是给与的住立者，如神下大雨。

做了那样后从这里死殁往生天，领纳善作果的果报，

在这里有如黄金般的身体，如更殊胜于神的帝释。

如果住于在家不出家，训诫邪恶、尊敬大地，

在这里与七宝一起征服后，获得离垢、清净的细滑皮肤。

他是覆蔽衣服、最胜外衣的得到者，如果成为非家者，

他领纳以前所作果所伴随的，不存在所作的没希望（没果报）。”

（14）隐藏入鞘的阴部之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他是长久失联、长久旅居国外的亲族、朋友、友人、同辈的团聚者，母与子的团聚者，子与母的团聚者，父与子的团聚者，子与父的团聚者，兄弟与兄弟的团聚者，兄弟与姐妹的团聚者，姐妹与兄弟的团聚者，姐妹与姐妹的团聚者，具备后他是大随喜者，他以那个业的已作、……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这个大丈夫相：他有隐藏入鞘的阴部。

具备那个相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他有很多儿子，他超过千位的儿子是勇敢的、英勇姿态的、碎破敌对者的，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他有很多儿子，他好几千位的儿子是勇敢的、英勇姿态的、碎破敌对者的，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“在以前，在前生为人身时，他是长久失联、长久旅居国外的，

亲族、友人、同辈的团聚者，具备后他是随喜者。

他以这个业到天界，住于乐与能喜乐的嬉戏，

他从那里死后再来到这里，发现隐藏入鞘的阴部。

他有像那样的许多儿子，超过千位自己所生的，

他们是勇敢的、英勇的、敌人折磨者的，当在家时他是喜的生出者、说可爱话者。

当出家时他有更多，儿子们是（其）言语的随行者，

在家或更进一步出家，那个相被出生有其明显的意义。”

初诵品终了。

（15-16）圆-不弯下触摸到膝之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，当观察大聚集人群时，他平等地知道，他自己知道，他知道（每个）人，他知道（每个）人的特质：‘这位值得领受这样；那位值得领受那样。’他是处处分别（每个）人的特质者，他以那个业的已作、……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这二个大丈夫相：他有如榕树般（扩展）的圆、站立不弯下，两手掌触摸与摩擦到膝。

具备那些相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他是富有者、大富者、大财富者、多金银者、多财产资具者、多财谷者、家中藏库与谷仓充满者，当成为国王

时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他是富有者、大富者、大财富者，这些是他的财，即：信财、戒财、惭财、愧财、所闻财、布施财、慧财，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“思考能被衡量的与检择的后，当观察大聚集人群时，

‘这位值得领受这样’，在以前他是处处分别（每个）人的特质者。

当站立大地不弯下时，以两手触膝，

他是（如榕树）生长圆的，以善行业果报留下的。

许多种征相与相的知晓者， 极聪敏的人们记说，

许多种在家人值得领受的，幼小的小孩、童子获得。

在这里，大地顺从的受用欲者， 许多（东西）是外观为在家者的，

当他放弃一切受用欲时，他得到无上、最高、第一之财。”

（17-19）如狮子的上半身等之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他是对众人乐于利益、有益、安乐、离轭安稳者：‘如何令他们增长信、戒、所闻、布施、法、慧、财与谷物、田地、两足与四足（动物）、妻与子、奴仆工人佣人、亲族、朋友、亲属。’他以那个业的已作、……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这二个大丈夫相：他有如狮子的上半身，两肩之间是饱满的与一样圆满的两肩。

具备那些相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他是无衰退法者，他不衰退财与谷物、田地、两足与四足（动物）、妻与子、奴仆工人佣人、亲族、朋友、亲属，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他是无衰退法者，他不衰退信、戒、所闻、布施、法、慧，他不衰退一切达成的，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“信、戒、所闻、觉慧，布施、法、许多好的，

财、谷物、田地，儿子、妻子与四足。

亲族、朋友、亲属，与力量、容色、乐两者，

欲求如何来到令他们不减损，期待利益的成功者。

他是如狮子上半的善构成者，一样圆满的两肩与两肩之间是饱满的，

以在以前所做善行的业，那会是不衰退的前兆。

在家者增长谷物与财产，儿子、妻子与四足，

无所有的出家者，获得无退失法的无上觉。”

（20）最好的味觉状态之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他是不以拳头、土块、 棒杖、刀剑恼害生类者，他以那个业的已作、累积……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这个大丈夫相：他有最好的味觉，在颈部（喉咙）生出一直向上的味觉神经有

平等的运送。

具备那个相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他是少病者、少病恼者，具备好的消化力，不过寒、不过热，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他是少病者、少病恼者，具备好的消化力，不过寒、不过热，中间而能够勤奋，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“不以拳头、 棒杖又土块，或刀剑或死刑，

或捕捉、胁迫，他是不恼害者、不恼害人们者。

他就因为那样到达善趣后喜悦，乐果被作而发现乐，

他成为味觉神经的善构成者，来到这里得到最好的味觉。

极聪敏的有明眼者因为那样说，这个人将有许多乐，

在家或更进一步出家，那个相有其明显的意义。”

（21-22）绀碧色眼睛、如公牛的眼睫毛之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他是不斜视、不倾斜、不偷偷看的观看者，他是以可爱眼睛对众人像那样直接、公开、直向前的注视者，他以那个业的已作、……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这二个大丈夫相：他有绀碧色眼睛、如公牛的眼睫毛。

具备那些相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他是许多人所爱看者，他对婆罗门、屋主、

城镇与地方的人们、主财官大臣、卫兵、守门者、朝臣、国王的侍臣、富者、少年来说是可爱的、合意的，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他是许多人所爱看者，他对比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、人、阿修罗、龙、干达婆来说是可爱的、合意的，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“不斜视、不倾斜，不偷偷看的观看者，

像那样直接、公开、直向前的，以可爱眼睛对众人注视者。

（以）那个果的果报（到）善趣，在那里领纳喜悦，

在这里又有如公牛的眼睫毛，有绀碧色眼睛的善见。

聪敏的修行者，与许多征相的识知者们（说），

精细、灵巧眼睛的人，他们述说他：‘（人们）所爱看者’。

当他是（人们）所爱看的在家者时，他是众人所爱的，

当他不是在家者时，他是为许多人逐出忧愁的可爱者。”

（23）头上有肉髻之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他在善法上是众人的先导，在身善行、语善行、意善行、布施与分享、戒受持、布萨近住、对母亲的孝行、对父亲的孝行、对沙门的恭敬、对婆罗门的恭敬、对家族最年长者的恭敬、一些增上善法上是众人的上首，他以那个业的已作、累积……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这个大丈夫相：他头上有肉髻。

具备那个相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他是大（群）人的跟随者：婆罗门、屋主、城镇与地方的人们、主财官大臣、卫兵、守门者、朝臣、国王的侍臣、富者、少年，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他是大（群）人的跟随者：比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、人、阿修罗、龙、干达婆，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“他在善行上是先导者，在法上是法行的欢喜者，

是众人的跟随者，在天界感受福果。

那善行之果感受后，来到这里他头上有肉髻的状态，

特相、征相的识知者们记说，他将是众人的先导。

在这里，他在人间是回报的受用者，他们对他提供如以前那个时候（他提供）的，

如果他是大地之主的刹帝利，他得到众人的回报。

而那个人如果出家，他是在法上熟练的流出者，

欢喜他的教诫种类，他是众人的跟随者。”

（24-25）单独的体毛、白毫毛之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他舍断妄语后，是离妄语者、真实语者、紧随真实者、能信赖者、应该信赖者、对世间无诈欺者，他以那个业的已作、累积……

（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这二个大丈夫相：他有单独的体毛、眉毛中间生有白色的，如绵花般柔软的毫毛。

具备那些相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他带领大（群）人：婆罗门、屋主、城镇与地方的人们、主财官大臣、卫兵、守门者、朝臣、国王的侍臣、富者、少年，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他带领大（群）人：比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、人、阿修罗、龙、干达婆，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“他在前生是主张真实者，不二话者、妄言的回避者，

他不对任何人食言，是真实、真正、如实地说者。

白的、纯白的、如绵花般柔软的，眉毛中间生有白色的毫毛，

在毛孔中无二根（毛）被生，他是肢体单独毛的被建立者。

众多相的知晓者被集合，吉凶之兆、征相的识知者们记说，

白毫毛与像这样的（单独）毛被善建立，他是像这样众人的带领者。

以许多之前已舍弃的业，当在家时他是人们的带领者，

无所有的出家者，是带领人们的无上觉者。”

（26-27）四十颗、无缝隙的牙齿之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他舍断离间语后，是离离间语者：他从这里听到后，不为了

对这些人离间而在那里说，或者，他从那里听到后，不为了对那些人离间而在这里说，像这样，他是分裂的调解者、和谐的散播者、乐于和合者、爱好和合者、喜欢和合者、作和合之言说者，他以那个业的已作、累积……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这二个大丈夫相：他有四十颗牙齿、无缝隙的牙齿。

具备那些相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他有不被破坏的群众，不被破坏的群众是：婆罗门、屋主、城镇与地方的人们、主财官大臣、卫兵、守门者、朝臣、国王的侍臣、富者、少年，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他有不被破坏的群众，不被破坏的群众是：比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、人、阿修罗、龙、干达婆，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“离间的话语伴随着破坏的作者，破坏、增长诤论的作者，

增长纷争、不应该被做的作者，伴随破坏人们的他不说。

增长无诤论的作者有善言辞，破坏人们的结论他不说，

人们纷争的排除者、具备者，他和睦地欢喜、喜悦。

（以）那个果的果报（到）善趣，在那里领纳喜悦，

在这里无缝隙的牙齿被伴随，生在口中的四十（颗牙齿）被善建立。

如果他是大地之主的刹帝利，他有不被破坏的群众，

沙门是离尘者、离垢者，有随行的、不动摇的群众。”

（28-29）广长舌、如梵天的声音之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他舍断粗恶语后，是离粗恶语者，他以柔和的言语：悦耳的、可爱的、动心的、优雅的、众人所爱的、众人可意的，像那样的言语与人说话，他以那个业的已作、累积……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这二个大丈夫相：他有广长舌、如梵天的声音，如美声鸟的美声。

具备那些相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他是言词受欢迎者，婆罗门、屋主、城镇与地方的人们、主财官大臣、卫兵、守门者、朝臣、国王的侍臣、富者、少年都接受他的话，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他是言词受欢迎者，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、人、阿修罗、龙、干达婆都接受他的话，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“恶骂、争吵、使苦恼的作者，压迫的执行、众人的碎破，

激烈、粗恶的话他不说，他说如蜜的、具有善的、亲爱的（话）。

意之所爱、导入心的，他发出悦耳之语，

他领纳语善行之果，在天界感受福果。

那善行之果感受后，来到这里他有如梵天的声音，

他有广大的、宽广的舌，他是言词受欢迎者。

在家者如（其）所说般成功，而如果那个人出家，

民众都接受他的话，许多所说被众人善说。”

（30）如狮子隆满面颊的双颊之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他舍断杂秽语后，是离杂秽语者：他是适当时机之说者、事实之说者、有益处之说者，合法之说者、合律之说者；他以适当时机说有价值、有理由、有节制、具有利益的话，他以那个业的已作、累积……（中略）当从那里死殁来到此处，他获得这个大丈夫相：他有如狮子隆满面颊的双颊。

具备那个相，如果他住于俗家，他是转轮王，……（中略）当成为国王时，他得到什么呢？他不能被任何人类的怨敌与仇敌破坏，当成为国王时，他得到这个；……（中略）当成为佛陀时，他得到什么呢？他不能被内、外、贪、瞋、痴、沙门、婆罗门、天、魔、梵、世间中任何怨敌与仇敌破坏，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“无杂秽语、不愚钝，他是不说杂语语法者，

他也排除无利益的，他（不?）说有利益的与众人安乐的（话）。

做了那样后从这里死殁往生天，领纳善作之果的果报，

当死殁后到此处，是比二对（脚）行走的（狮子）更殊胜的颚之得到者。

他成为极难击破的国王，人们的王、人们的主、有大威力，

他有等同三十三天殊胜的城市，如比神更殊胜的帝释。

干达婆、阿修罗、夜叉、罗刹，他是不易被（这些）诸神袭击者，

当有像那样的如性时，在这里，四方与相反方向及四方的中间方。”

（31-32）平整的牙齿、雪白的牙齿之相

“比丘们！凡如来的前生、以前的存在、以前的住处，当以前为人身时，他舍断邪命后，以正命营生，他是离在秤重上欺瞒、伪造货币、度量欺诈、贿赂、欺瞒、诈欺、不实、割截、杀害、捕缚、抢夺、掠夺、暴力者，他以那个业的已作、累积、充满、广大，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，在那里，他在十处超越其他天神：以天的寿命、天的美貌、天的快乐、天的名声、天的统治权、天的形色、天的声音、天的气味、天的味道、天的所触，当从那里死殁来到此处，他获得这二个大丈夫相：他有平整的牙齿、雪白的牙齿。

具备那些相，如果他住于俗家，他是转轮王，如法的法王，征服四方，达成国土安定，具备七宝。他有这七宝，即：轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、屋主宝、第七主兵臣宝，他有超过千位勇敢的、英勇姿态的、碎破敌对者的儿子，他以非杖、非刀，以法征服这不荒芜、无界标、无荆棘、富有、繁荣、安稳、幸福、无浊垢的土地直到海边而居住，当成为国王时，他得到什么呢？他有清净的围绕者，清净的（围绕者）是：婆罗门、屋主、城镇与地方的人们、主财官大臣、卫

兵、守门者、朝臣、国王的侍臣、富者、少年，当成为国王时，他得到这个；但，如果从在家出家，成为非家生活，他成为阿罗汉、遍正觉者，掀开世间的面纱者，当成为佛陀时，他得到什么呢？他有清净的围绕者，清净的（围绕者）是：比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、人、阿修罗、龙、干达婆，当成为佛陀时，他得到这个。”

这是世尊之语。

在这里，这被说：

“他放弃邪命以正确生活，清净、如法地产生，

他也排除无利益的，行有利益的与众人安乐的。

在天界感受人（作）的乐果，做了后被聪敏者、贤明者、善人们称赞，

他有等同三十三天殊胜的城市，具备喜乐与嬉戏者欢乐。

其后他得到人的生存后，死殁后有善作之果的果报，

以剩余的（果报）他获得牙齿， 平整以及清净纯白的。

众多占相者集合，记说他是聪敏的、被尊敬的人，

他有清净人们的围绕群众，平整、白而清净的牙齿（如）鸟（羽般）闪亮。

他是众人之王，训诫清净、尊崇（他）的大围绕者，

不压迫后贯穿国土，众人行安乐与有利益的。

而如果出家，他是离恶的，沙门已平息尘垢、轮回的覆障，

离忧苦、疲劳，看见此世与他世。

为在家人与出家人作教诫，呵责不净的扫荡恶的，

他被清净者围绕，令排除垢秽、荒芜之心、恶运、染欲。”

这就是世尊所说，那些悦意的比丘欢喜世尊所说。

相经第七终了。

31、辛额勒经

我听到这样：

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

当时，屋主之子辛额勒清晨起床后，出舍卫城，然后（以）湿衣服、湿头发合掌礼敬各方：东方、南方、西方、北方、下方、上方。

那时，世尊在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入王舍城。世尊看见屋主之子辛额勒清晨起床后，出舍卫城，然后（以）湿衣服、湿头发合掌礼敬各方：东方、南方、西方、北方、下方、上方，看见后，对屋主之子辛额勒这么说：

“屋主之子！你为何清晨起床后，出舍卫城，然后（以）湿衣服、湿头发合掌礼敬各方：东方、南方、西方、北方、下方、上方呢？”

“大德！当父亲死时，他对我这么说：‘儿子！你应该礼敬四方。’大德！我恭敬、尊重、尊敬、崇敬父亲的话而清晨起床后，出舍卫城，然后（以）湿衣服、湿头发合掌礼敬各方：东方、南方、西方、北方、下方、上方。”

六方

“屋主之子！在圣者之律中，六方不应该被这样礼敬。”

“那么，大德！在圣者之律中，六方应该被怎样礼敬呢？请世尊

教导我圣者之律中六方应该被怎样礼敬的法，那就好了!”

“那样的话，屋主之子！你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”屋主之子辛额勒回答世尊。

世尊这么说：

“屋主之子！当圣弟子四种杂染业已被舍断，在四处上不作恶业，不亲近六个财产的败散口时，这样，他已离十四个恶，为六方的保护者、在两个世间征服的行者，他是这个世间与下个世间的完成者，他以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

四种杂染业

哪四种杂染业已被舍断呢？屋主之子！杀生是杂染业，未给予而取是杂染业，邪淫是杂染业，妄语是杂染业，这四种杂染业已被舍断。”

这就是世尊所说，说了这个后，善逝、大师又更进一步这么说：

“杀生、未给予而取，妄语，

诱拐人妻，贤智者们不赞赏。”

四处

“在哪四处上不作恶业呢？去欲的不应该行处作恶业，去瞋的不应该行处作恶业，去痴的不应该行处作恶业，去恐惧的不应该行处作恶业，屋主之子！当圣弟子既不到欲的不应该行处，也不到瞋的不应该行处，也不到痴的不应该行处，也不到恐惧的不应该行处时，他不到这四处作恶业。”

这就是世尊所说，说了这个后，善逝、大师又更进一步这么说：

“欲、瞋、恐惧、痴，被这些法征服，

他的名声灭亡，如在黑暗侧的月亮。

欲、瞋、恐惧、痴，不被这些法征服，

他的名声充满，如在明亮侧的月亮。”

六个败散口

“不亲近哪六个财产的败散口呢？屋主之子！从事谷酒、果酒、酒放逸处是财产的败散口，从事不适合时间之街道行是财产的败散口，流连展览会是财产的败散口，从事赌博放逸处是财产的败散口，从事恶朋友（的交往）是财产的败散口，从事怠惰是财产的败散口。

谷酒、果酒的六个过患

屋主之子！从事谷酒、果酒、酒放逸处有这六个过患：现世财产的损失、纷争的增加、疾病的入处、产生无名望、裸露私处、慧的弱化是第六句，屋主之子！这是从事谷酒、果酒、酒放逸处的六个过患。

街道行的六个过患

屋主之子！从事不适合时间之街道行有这六个过患：自己成为不被守护者与不被保护者、妻儿成为不被守护者与不被保护者、自己的所有物成为不被守护者与不被保护者、成为对邪恶处担心焦虑者、关于他不实的言语生长、有许多恶法现前，屋主之子！这是从事不适合时间之街道行的六个过患。

流连展览会的六个过患

屋主之子！流连展览会有这六个过患：（常想）哪里有舞蹈、哪里有歌唱、哪里有音乐、哪里有讲古、哪里有掌声、哪里有大鼓，屋主之子！这是流连展览会的六个过患。

赌博放逸的六个过患

屋主之子！从事赌博放逸处有这六个过患：赢者招致怨恨、输者悲伤财产、这一生的财产损败、到集会所说话无影响力、被同事轻视、没人想嫁：‘这位男子是赌徒，不足以扶养妻子。’屋主之子！这是从事赌博放逸处的六个过患。

恶朋友的六个过患

屋主之子！从事恶朋友（的交往）有这六个过患：凡赌博者、酒瘾者、（毒瘾）饥渴者、诈欺者、欺瞒者、残暴者，那些都会成为他的朋友与伙伴，屋主之子！这是从事恶朋友（的交往）的六个过患。

怠惰的六个过患

屋主之子！从事怠惰有这六个过患：（心想）‘太冷了’而不做事、‘太热了’而不做事、‘太晚了’而不做事、‘太早了’而不做事、‘太饿了’而不做事、‘太饱了’而不做事，当他这样住于许多不做的理由时，未生起的财产不生起，已生起的财产走向遍尽，屋主之子！这是从事怠惰的六个过患。”

这就是世尊所说，说了这个后，善逝、大师又更进一步这么说：

“有些是酒友，有些说：亲爱的！亲爱的！

凡生起利益者，那些朋友（才）是朋友。

日出才睡、追求人妻，流露敌意与无利益，

恶朋友与极贪婪者，这六处使人灭亡。

恶朋友、恶友人，恶行之行境，

于此世与来世，人们两者均陷落。

骰子与女人、酒醉者、舞蹈与歌唱，在白天睡觉、在不适合时间到处走，

恶朋友与极贪婪者，这六处使人灭亡。

以骰子赌博、喝酒，去找别人心爱如命的女人，

卑劣的亲近者而非增长的亲近者，如在黑暗侧的月亮被灭亡。

凡酒醉者无财产、一无所有，到饮水处喝饮仍旧渴，

跳入负债如（石沉）水，急速地毁了自己的家。

因习惯在白天睡觉，而不厌恶在晚上起来者，

常烂醉如泥，（不）能过在家生活。

过冷、过热，他们说这太晚，

像这样放开工作，利益越过青年人。

过冷、过热，不比草（锋利），

男子作应该作的，快乐不离去。”

假朋友

“屋主之子！有这四种应该被看作非朋友的假朋友：无论什么东西都取走的人应该被看作非朋友的假朋友；光说不练者应该被看作非朋友的假朋友；阿谀者应该被看作非朋友的假朋友；挥霍的朋友应该被看作非朋友的假朋友。

屋主之子！以四种情况，无论什么东西都取走的人应该被看作非朋友的假朋友：

‘无论什么东西都取走的人，以（贡献）少而希求多，

害怕作应该做的，为利益而亲近。’

屋主之子！以这四种情况，无论什么东西都取走的人应该被看作非朋友的假朋友。

屋主之子！以四种情况，光说不练者应该被看作非朋友的假朋友：以过去（事）逢迎、以未来（事）逢迎、以无意义的（话）摄取利益、对已生起应该作的事他展现（遇到）灾难（的借口），屋主之子！以这四种情况，光说不练者应该被看作非朋友的假朋友。

屋主之子！以四种情况，阿谀者应该被看作非朋友的假朋友：他允许邪恶的、也允许善良的、在面前称赞、在背后不称赞，屋主之子！以这四种情况，阿谀者应该被看作非朋友的假朋友。

屋主之子！以四种情况，挥霍的朋友应该被看作非朋友的假朋友：他是从事谷酒、果酒、酒放逸处的朋友，从事不适合时间之街道行的朋友，流连展览会的朋友，从事赌博放逸处的朋友，屋主之子！以这四种情况，挥霍的朋友应该被看作非朋友的假朋友。”

这就是世尊所说，说了这个后，善逝、大师又更进一步这么说：

“无论什么东西都取走的朋友，光说不练的朋友，

阿谀的朋友，挥霍的朋友。

这是四种非朋友，像这样，贤智者识知，

会以远离避开，如对恐怖的道路。”

善意的朋友

“屋主之子！有这四种应该被看作善意的朋友：能帮忙的朋友应该被看作善意的朋友、同甘苦的朋友应该被看作善意的朋友、能指出什么是有益的朋友应该被看作善意的朋友、有同情心的朋友应该被看

作善意的朋友。

屋主之子！以四种情况，能帮忙的朋友应该被看作善意的朋友：他守护放逸者、他守护放逸者的财产、为恐惧者的归依所、对已生起任何应该做的他给与那个的两倍受用，屋主之子！以这四种情况，能帮忙的朋友应该被看作友善的朋友。

屋主之子！以四种情况，同甘苦的朋友应该被看作善意的朋友：他告诉（你他的）秘密、守（你的）秘密、在灾难时不离弃、为（你）舍命，屋主之子！以这四种情况，同甘苦的朋友应该被看作善意的朋友。

屋主之子！以四种情况，能指出什么是有益的朋友应该被看作善意的朋友：遮止恶的、在善的上面使之确立、讲述未听过的、告知到天界的路，屋主之子！以这四种情况，能指出什么是有益的朋友应该被看作善意的朋友。

屋主之子！以四种情况，有同情心的朋友应该被看作善意的朋友：当（你）不幸福时不欢喜、当（你）幸福时欢喜、当（他人）不称赞（你）时他遮止、当（他人）称赞（你）时他赞赏，屋主之子！以这四种情况，有同情心的朋友应该被看作善意的朋友。”

这就是世尊所说，说了这个后，善逝、大师又更进一步这么说：

“凡能帮忙的朋友，在苦与乐时的朋友，

能指出什么是有益的朋友，有同情心的朋友。

这是四种朋友，像这样，贤智者识知，

能恭敬地敬奉，如母亲对亲生子。

戒具足的贤智者，如火燃烧般辉耀，

聚集财富，如蜜蜂集蜂蜜，

他们努力蓄积财富，如白蚁堆蚁冢。

这样聚集财富后，在家人于家中得到满足，

财富应该以四种分配，他维系诸友。

应该以一份财富受用，应该以二份从事工作，

第四份应该存放，当将会有意外时。”

六方保护章节

“屋主之子！圣弟子怎样成为六方的保护者呢？屋主之子！这六方应该被知道：以东方为父母应该被知道，以南方为老师应该被知道，以西方为妻儿应该被知道，以北方为朋友与同事应该被知道，以下方为奴仆与工人应该被知道，以上方为沙门与婆罗门应该被知道。

屋主之子！以东方为父母应该被儿子以五处尽力：当已被养育，我将扶养他们、我将为他们做应该作的、我将使家系稳固住立、我将走向继承、父母死后我将施与供养。屋主之子！以东方为父母被儿子以五处尽力者，以这五处怜悯儿子：遮止恶的、在善的上面使之确立、使之学习技术、使之与相称的年轻女子结婚、适时赠与遗产，屋主之子！以东方为父母被儿子以五处尽力者，以这五处怜悯儿子。这样，这东方被安稳地、无怖畏地包覆。

屋主之子！以南方为老师应该被徒弟以五处尽力：起立之礼、伺候、欲听闻、服侍、恭敬地领受技术。屋主之子！以南方为老师被徒弟以五处尽力者，以这五处怜悯徒弟：教导（应该）被善训练教导的、

使之把握（应该）被善把握的、成为所听闻一切技术的讲述者、在朋友与同事间推荐、在各方上作庇护，屋主之子！以南方为老师被徒弟以五处尽力者，以这五处怜悯徒弟。这样，这南方被安稳地、无怖畏地包覆。

屋主之子！以西方为妻子应该被丈夫以五处尽力：尊敬、不轻视、不通奸、弃舍权威、给饰品。屋主之子！以西方为妻子被丈夫以五处尽力者，以这五处怜悯丈夫：为善准备工作者、摄持从仆者、不通奸者、守护已得者、对一切应该作的事之善巧者与不懒惰者，屋主之子！以西方为妻子被丈夫以五处尽力者，以这五处怜悯丈夫。这样，这西方被安稳地、无怖畏地包覆。

屋主之子！以北方为朋友与同事应该被善男子以五处尽力：布施、爱语、利行、公正、诚信。屋主之子！以北方为朋友与同事被善男子以五处尽力者，以这五处怜悯善男子：守护放逸者、守护放逸者的财产、为恐惧者的归依所、在灾难时不离弃、关怀他的后代，屋主之子！以北方为朋友与同事被善男子以五处尽力者，以这五处怜悯善男子。这样，这北方被安稳地、无怖畏地包覆。

屋主之子！以下方为奴仆与工人应该被主人以五处尽力：如其力安排工作、给食物与工资、生病的照顾、分享稀有美味、适时遣散。屋主之子！以下方为奴仆与工人被主人以五处尽力者，以这五处怜悯主人：为比（主人）早起者、比（主人）晚睡者、（只）拿被给与的者、善做工作者、维护名声与赞美者，屋主之子！以下方为奴仆与工人被主人以五处尽力者，以这五处怜悯善男子。这样，这下方被安稳地、

无怖畏地包覆。

屋主之子！以上方为沙门与婆罗门应该被善男子以五处尽力：慈身业、慈语业、慈意业、不关闭门、给物资。屋主之子！以上方为沙门与婆罗门被善男子以五处尽力者，以这六处怜悯善男子：遮止恶的、在善的上面使之确立、以善意怜悯、讲述未听过的、已听过的使之理解、告知到天界的路，屋主之子！以上方为沙门与婆罗门被善男子以五处尽力者，以这六处怜悯善男子。这样，这上方被安稳地、无怖畏地包覆。”

这就是世尊所说，说了这个后，善逝、大师又更进一步这么说：

“以东方为父母，以南方为老师，

以西方为妻儿，以北方为朋友与同事。

以下方为奴仆与工人，以上方为沙门与婆罗门，

这些方应该被礼敬，在家人于家中得到满足。

戒具足的贤智者，有柔和与辩才，

谦逊地生活而不傲慢，像那样能得到名声。

有精力而不怠惰，在灾难时不摇动，

无瑕地生活而有智慧，像那样能得到名声。

他是交朋友的摄集者，宽容而离慳吝，

是指导者、调伏者、安抚者，像那样能得到名声。

布施与爱语，以及凡在这里者利行，

在诸法上公正，到处都适合。

这些是世间中的摄集，如行进中车的轮轴栓，

如果没有这些摄集，母亲不因儿子，

得到尊敬与供养，父亲也一样。

因为有这些摄集，贤智者正确地看待，

因此而获得伟大，他们成为应该被赞赏的。”

当这么说时，屋主之子辛额勒对世尊这么说：

“大德！太伟大了，大德！太伟大了，大德！犹如能扶正颠倒的，能显现被隐藏的，能告知迷途者的路，能在黑暗中持灯火：‘有眼者看得见诸色’。同样的，法被世尊以种种法门说明。大德！我归依世尊、法、比丘僧团，请世尊记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

辛额勒经第八终了。

32、稻竿经

初诵品

我听到这样：

有一次，世尊住在王舍城耆阇崛山。

那时，当夜已深时，容色绝佳的四大王与大夜叉军、大干达婆军、大鸠槃荼军、大龙军，四方设立守护者、防御军队、阻止者后，使整个耆阇崛山发光，然后去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。那些夜叉，一些也向世尊问讯，接着在一旁坐下，一些与世尊互相欢迎，欢迎与寒暄后，在一旁坐下；一些向世尊合掌后，在一旁坐下；一些默默地在一旁坐下。

在一旁坐好后，毗沙门大王对世尊这么说：

“大德！有高等夜叉是对世尊无净信者，大德！有高等夜叉是对世尊有净信者，大德！有中等夜叉是对世尊无净信者，大德！有中等夜叉是对世尊有净信者，大德！有低等夜叉是对世尊无净信者，大德！有低等夜叉是对世尊有净信者，大德！但，大多数夜叉是对世尊无净信者，那是什么原因呢？大德！因为世尊教导戒绝杀生的法，教导戒绝未给予而取的法，教导戒绝邪淫的法，教导戒绝妄语的法，教导戒绝谷酒、果酒、酒放逸处的法，大德！但，大多数夜叉是不离杀生者，不离未给予而取者，不离邪淫者，不离妄语者，不离谷酒、果酒、酒放逸处者，这对他们是不可爱、不合意的，大德！有世尊的弟子，他们受用少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合静坐禅修的林野、森林、边地的坐卧处，在那里，有对世尊这教语无净信的高等夜叉居住者，大德！为了他们的净信，世尊可否为了比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷的保护、守护、无害、乐住而学习守护的稻竿呢？”

世尊以沉默同意了。

那时，毗沙门大王知道世尊同意后，在那时说这守护的稻竿：

“礼敬毗婆尸，吉瑞的有眼者，

也礼敬尸弃，一切生类的怜悯者。

礼敬毗舍浮，苦行者的洗涤者，

礼敬拘留孙，魔军的碎破者。

礼敬拘那含牟尼，婆罗门的已完成者，

礼敬迦叶，于一切处解脱者。

礼敬放光者，吉瑞的释迦人之子，

他教导这个法，除去一切苦。

世间中的寂灭者们，如实观察，

那些人不离间，伟大的、无畏的。

对天与人有益的，他们必礼敬乔达摩，

明与行具足者，伟大的、无畏的。

当太阳上升时，有大圆轮的太阳，

当上升时，夜被灭，

在太阳升起中，被称为‘白天’。

在那里有深池，水流动的海，

在那里他们这么知道它，水流动的海。

这里那是东方，像这样人们解说它，

有名声的大王，保护此方向。

干达婆们的君主，名字是‘持国’，

以舞蹈与歌唱喜乐者，被干达婆们尊敬。

他有许多儿子，‘（全都）一个名字’被我听闻，

八十、十、一，名因陀罗、有大力量者。

他们看见佛陀后，太阳族人的佛陀，

必远远地礼敬，伟大的、无畏的（佛陀）。

礼敬你，贤骏人！礼敬你，最胜人！

你善巧地观察，非人也礼拜你。

这非经常被听闻，因此我们会这么说：

请你们礼拜胜利者乔达摩，我们礼拜胜利者乔达摩，

明与行具足者，我们礼拜觉者乔达摩。

在被人们说为饿鬼（所住）之处，有离间者、背后指责者，

杀生者、凶暴者，盗贼、诈欺的人们。

这里它是南方，像这样人们解说它，

有名声的大王，保护此方向。

鸠槃荼们的君主，名字是‘增长’，

以舞蹈与歌唱喜乐者，被鸠槃荼们尊敬。

他有许多儿子，‘（全都）一个名字’被我听闻，

八十、十、一，名因陀罗、有大力量者。

他们看见佛陀后，太阳族人的佛陀，

必远远地礼敬，伟大的、无畏的（佛陀）。

礼敬你，贤骏人！礼敬你，最胜人！

你善巧地观察，非人也礼拜你。

这非经常被听闻，因此我们会这么说：

请你们礼拜胜利者乔达摩，我们礼拜胜利者乔达摩，

明与行具足者，我们礼拜觉者乔达摩。

当太阳落下时，有大圆轮的太阳，

当落下时，白天被灭，

在太阳落下中，被称为‘夜’。

在那里有深池，水流动的海，

在那里他们这么知道它，水流动的海。

这里那是西方，像这样人们解说它，

有名声的大王，保护此方向。

诸龙的君主，名字是‘广目’，

以舞蹈与歌唱喜乐者，被诸龙尊敬。

他有许多儿子，‘（全都）一个名字’被我听闻，

八十、十、一，名因陀罗、有大力量者。

他们看见佛陀后，太阳族人的佛陀，

必远远地礼敬，伟大的、无畏的（佛陀）。

礼敬你，贤骏人！礼敬你，最胜人！

你善巧地观察，非人也礼拜你。

这非经常被听闻，因此我们会这么说：

请你们礼拜胜利者乔达摩，我们礼拜胜利者乔达摩，

明与行具足者，我们礼拜觉者乔达摩。

在北方俱卢之处，有容易见到的大须弥山，

在那里人类被生，无我所的、不拥有妻子。

人们不播撒种子，犁也不被引导，

人们食用，这不必耕种成熟的稻米。

无稻谷、无谷皮、干净的，妙香的米粒果，

在热石上烹调，人们从那里食用食物。

整备单座母牛后，随行于诸方，

整备单座家畜后，随行于诸方。

或整备女子运载者后，随行于诸方，

或整备男子运载者后，随行于诸方。

或整备少女运载者后，随行于诸方，

或整备少年运载者后，随行于诸方。

他们登上车乘后，行驶于一切方，

那个王的侍从们。

象车、马车，已准备的天之车，

殿堂与轿子，有名声大王的。

有他的城市，在虚空中被善建造：

阿达那达、古西那达、玻勒古西那达，那达苏哩亚、玻勒古西达那达。

北方的葛西万达，与下一个若诺额，

那哇那吴低亚、按玻勒、按玻勒哇低亚，王都名字是阿了葛曼达。

亲爱的先生！俱吠罗大王的王都，名字是威沙雅，

因此俱吠罗大王，被称为‘毗沙门’。

各自探求者们告知，（他们是）德度拉、德德拉、德度德拉，

欧若西、茶若西、德度若西，素柔、辣若、阿哩吐、内咪。

在那里有湖名字是总持，雨云从那里下雨，

雨从那里扩散，在那里有名字是沙了哇低的集会所。

在那里夜叉们亲近，在那里有常（结）果之树，

种种群鸟系结，有孔雀、苍鹭的鸣叫声，与杜鹃鸟等令人满意的（鸣叫声）。

在这里有‘活命，活命’的（鸟叫）声，还有（名为）提起你

的心的（鸟），

鸡、古力勒葛鸟，在森林中的迫柯勒鸟与沙德葛鸟。

在那里有鹦鹉、八哥的声音，以及棒杖青年（鸟），

俱吠罗的莲花池，她总是在所有时候都看起来都美丽。

这里那是北方，像这样人们解说它，

有名声的大王，保护此方向。

夜叉们的君主，名字是‘俱吠罗’，

以舞蹈与歌唱喜乐者，被夜叉们尊敬。

他有许多儿子，‘（全都）一个名字’被我听闻，

八十、十、一，名因陀罗、有大力量者。

他们看见佛陀后，太阳族人的佛陀，

必远远地礼敬，伟大的、无畏的（佛陀）。

礼敬你，贤骏人！礼敬你，最胜人！

你善巧地观察，非人也礼拜你。

这非经常被听闻，因此我们会这么说：

请你们礼拜胜利者乔达摩，我们礼拜胜利者乔达摩，

明与行具足者，我们礼拜觉者乔达摩。

亲爱的先生！这是那为了比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷的保护、守护、无害、乐住之守护的稻竿。

亲爱的先生！凡当任何比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷是这守护的稻竿之善把握者、完全学得者时，如果非人的夜叉、女夜叉、夜叉儿子、夜叉女儿、夜叉大臣、夜叉侍臣、夜叉侍从、干闼婆、女干闼

婆、干闼婆儿子、干闼婆女儿、干闼婆大臣、干闼婆侍臣、干闼婆侍从、鸠槃荼、女鸠槃荼、鸠槃荼儿子、鸠槃荼女儿、鸠槃荼大臣、鸠槃荼侍臣、鸠槃荼侍从、龙、雌龙、龙子、龙女、龙大臣、龙侍臣、龙侍从邪恶心地在比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷行走时跟随，或站立时站在近处，或坐下时坐在近处，或躺下时躺在近处，亲爱的先生！那位非人在我的村落或城镇中会得不到恭敬或尊敬，亲爱的先生！那位非人在我名叫阿了葛曼达的王都中会得不到宅地或住所，亲爱的先生！那位非人会得不到参加我的夜叉的集会，亲爱的先生！甚至那位非人会无法嫁娶，亲爱的先生！甚至那位非人会自身充满咒骂地被咒骂，亲爱的先生！甚至那位非人在头上会被倾覆舍弃的钵，亲爱的先生！甚至那位非人的头会裂成七片。

亲爱的先生！有凶恶的、破坏的、凶暴的非人，他们既不理会大王们，也不理会大王们的手下，也不理会大王们手下的手下，亲爱的先生！那些非人他们被称为大王们的逐出者，亲爱的先生！犹如在摩揭陀国王的王国中有大盗，他们既不理会摩揭陀国王，也不理会摩揭陀国王的手下，也不理会摩揭陀国王手下的手下，亲爱的先生！那些大盗他们被称为揭陀国王的逐出者，同样的，亲爱的先生！有凶恶的、破坏的、凶暴的非人，他们既不理会大王们，也不理会大王们的手下，也不理会大王们手下的手下，亲爱的先生！那些非人他们被称为大王们的逐出者。亲爱的先生！凡任何非人的夜叉、女夜叉、……（中略）干闼婆、女干闼婆、……鸠槃荼、女鸠槃荼、……龙、雌龙、龙子、龙女、龙大臣、龙侍臣、龙侍从如果邪恶心地在比丘、比丘尼、优婆

塞、优婆夷行走时跟随，或站立时站在近处，或坐下时坐在近处，或躺下时躺在近处，亲爱的先生！应该对这些夜叉、大夜叉、将军、大将军们诉苦、哭喊、吼叫：‘这夜叉抓住（我），这夜叉进入（我），这夜叉骚扰（我），这夜叉压迫（我），这夜叉伤害（我），这夜叉困扰（我），这夜叉不释放（我）。’

对哪些夜叉、大夜叉、将军、大将军们呢？

因陀罗、受玛、哇鲁诺，婆罗堕若、波阇波提，

降达那、葛玛谢德，仅尼额度、尼额度。

玻那达、欧玻玛领，天之驾御者马达利，

干达婆基德谢那，那罗王、若内沙玻。

沙德其、黑玛哇德，晡奴葛、葛勒低亚、估了，

西哇葛、木者林达，威沙咪德、尤干达勒。

五玻了、苏玻柔达，希哩、内低与漫地亚，

玻者了者达、阿了哇葛，玻朱那、苏玛那、苏玛葛，

达地木柯、玛尼、玛尼哇勒、地额，还连同谢力色葛。

应该对这些夜叉、大夜叉、将军、大将军们诉苦、哭喊、吼叫：‘这夜叉抓住（我），这夜叉进入（我），这夜叉骚扰（我），这夜叉压迫（我），这夜叉伤害（我），这夜叉困扰（我），这夜叉不释放（我）。’

亲爱的先生！这是那为了比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷的保护、守护、无害、乐住之守护的稻竿。

好了，亲爱的先生！现在我们要走了，我们很忙，有很多该做的事。”

“大王！现在，你们考量适当的时间吧。”

那时，四大王起座向世尊问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。那些夜叉也起座，一些向世尊问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了；一些与世尊互相欢迎，欢迎与寒暄后，就在那里消失了；一些向世尊合掌后，就在那里消失了；一些默默地就在那里消失了。

初诵品终了。

第二诵品

那时，当那夜过后，世尊召唤比丘们：

“比丘们！这一夜，当夜已深时，绝佳容色的四大王与大夜叉军、大干达婆军、大鸠槃荼军、大龙军，四方设立守护者、防御军队、阻止者后，使整个耆阇崛山发光，然后来见我。抵达后，向我问讯，接着在一旁坐下。那些夜叉，一些也向我问讯，接着在一旁坐下；一些与我互相欢迎，欢迎与寒暄后，在一旁坐下；一些向我合掌后，在一旁坐下；一些默默地在一旁坐下。

在一旁坐好后，毗沙门大王对我这么说：‘大德！有高等夜叉是对世尊无净信者，……（中略）大德！有低等夜叉是对世尊有净信者，大德！但，大多数夜叉是对世尊无净信者，那是什么原因呢？大德！因为世尊教导戒绝杀生的法，……教导戒绝谷酒、果酒、酒放逸处的法，大德！但，大多数夜叉是不离杀生者，……不离谷酒、果酒、酒放逸处者，这对他们是不可爱、不合意的，大德！有世尊的弟子，他们受用少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合静坐禅修的林野、森林、边地的坐卧处，在那里，有对世尊这教语无净信的高

等夜叉居住者，大德！为了他们的净信，世尊可否为了比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷的保护、守护、无害、乐住而学习守护的稻竿呢？’比丘们！我以沉默同意了。比丘们！那时，毗沙门大王知道我同意后，在那时说这守护的稻竿：

‘礼敬毗婆尸，吉瑞的有眼者，
也礼敬尸弃，一切生类的怜悯者。
礼敬毗舍浮，苦行者的洗涤者，
礼敬拘留孙，魔军的碎破者。
礼敬拘那含牟尼，婆罗门的已完成者，
礼敬迦叶，于一切处解脱者。
礼敬放光者，吉瑞的释迦人之子，
他教导这个法，除去一切苦。
世间中的寂灭者们，如实观察，
那些人不离间，伟大的、无畏的。
对天与人有益的，他们必礼敬乔达摩，
明与行具足者，伟大的、无畏的。
当太阳上升时，有大圆轮的太阳，
当上升时，夜被灭，
在太阳升起中，被称为“白天”。
在那里有深池，水流动的海，
在那里他们这么知道它，水流动的海。
这里那是东方，像这样人们解说它，

有名声的大王，保护此方向。

干达婆们的君主，名字是“持国”，

以舞蹈与歌唱喜乐者，被干达婆们尊敬。

他有许多儿子，“（全都）一个名字”被我听闻，

八十、十、一，名因陀罗、有大力量者。

他们看见佛陀后，太阳族人的佛陀，

必远远地礼敬，伟大的、无畏的（佛陀）。

礼敬你，贤骏人！礼敬你，最胜人！

你善巧地观察，非人也礼拜你。

这非经常被听闻，因此我们会这么说：

请你们礼拜胜利者乔达摩，我们礼拜胜利者乔达摩，

明与行具足者，我们礼拜觉者乔达摩。

在被人们说为饿鬼（所住）之处，有离间者、背后指责者，

杀生者、凶暴者，盗贼、诈欺的人们。

这里它是南方，像这样人们解说它，

有名声的大王，保护此方向。

鸠槃荼们的君主，名字是“增长”，

以舞蹈与歌唱喜乐者，被鸠槃荼们尊敬。

他有许多儿子，“（全都）一个名字”被我听闻，

八十、十、一，名因陀罗、有大力量者。

他们看见佛陀后，太阳族人的佛陀，

必远远地礼敬，伟大的、无畏的（佛陀）。

礼敬你，贤骏人！礼敬你，最胜人！

你善巧地观察，非人也礼拜你。

这非经常被听闻，因此我们会这么说：

请你们礼拜胜利者乔达摩，我们礼拜胜利者乔达摩，

明与行具足者，我们礼拜觉者乔达摩。

当太阳落下时，有大圆轮的太阳，

当落下时，白天被灭，

在太阳落下中，被称为“夜”。

在那里有深池，水流动的海，

在那里他们这么知道它，水流动的海。

这里那是西方，像这样人们解说它，

有名声的大王，保护此方向。

诸龙的君主，名字是“广目”，

以舞蹈与歌唱喜乐者，被诸龙尊敬。

他有许多儿子，“（全都）一个名字”被我听闻，

八十、十、一，名因陀罗、有大力量者。

他们看见佛陀后，太阳族人的佛陀，

必远远地礼敬，伟大的、无畏的（佛陀）。

礼敬你，贤骏人！礼敬你，最胜人！

你善巧地观察，非人也礼拜你。

这非经常被听闻，因此我们会这么说：

请你们礼拜胜利者乔达摩，我们礼拜胜利者乔达摩，

明与行具足者，我们礼拜觉者乔达摩。

在北方俱卢之处，有容易见到的大须弥山，

在那里人类被生，无我所的、不拥有妻子。

人们不播撒种子，犁也不被引导，

人们食用，这不必耕种成熟的稻米。

无稻谷、无谷皮、干净的，妙香的米粒果，

在热石上烹调，人们从那里食用食物。

整备单座母牛后，随行于诸方，

整备单座家畜后，随行于诸方。

或整备女子运载者后，随行于诸方，

或整备男子运载者后，随行于诸方。

或整备少女运载者后，随行于诸方，

或整备少年运载者后，随行于诸方。

他们登上车乘后，行驶于一切方，

那个王的侍从们。

象车、马车，已准备的天之车，

殿堂与轿子，有名声大王的。

有他的城市，在虚空中被善建造：

阿达那达、古西那达、玻勒古西那达，那达苏哩亚、玻勒古西达那达。

北方的葛西万达，与下一个若诺额，

那哇那吴低亚、按玻勒、按玻勒哇低亚，王都名字是阿了葛曼

达。

亲爱的先生！俱吠罗大王的王都，名字是威沙雅，

因此俱吠罗大王，被称为‘毗沙门’。

各自探求者们告知，（他们是）德度拉、德德拉、德度德拉，

欧若西、茶若西、德度若西，素柔、辣若、阿哩吐、内咪。

在那里有湖名字是总持，雨云从那里下雨，

雨从那里扩散，在那里有名字是沙了哇低的集会所。

在那里夜叉们亲近，在那里有常（结）果之树，

种种群鸟系结，有孔雀、苍鹭的鸣叫声，与杜鹃鸟等令人满意的（鸣叫声）。

在这里有“活命，活命”的（鸟叫）声，还有（名为）提起你的心的（鸟），

鸡、古力勒葛鸟，在森林中的迫柯勒鸟与沙德葛鸟。

在那里有鹦鹉、八哥的声音，以及棒杖青年（鸟），

俱吠罗的莲花池，她总是在所有时候都看起来都美丽。

这里那是北方，像这样人们解说它，

有名声的大王，保护此方向。

夜叉们的君主，名字是“俱吠罗”，

以舞蹈与歌唱喜乐者，被夜叉们尊敬。

他有许多儿子，“（全都）一个名字”被我听闻，

八十、十、一，名因陀罗、有大力量者。

他们看见佛陀后，太阳族人的佛陀，

必远远地礼敬，伟大的、无畏的（佛陀）。

礼敬你，贤骏人！礼敬你，最胜人！

你善巧地观察，非人也礼拜你。

这非经常被听闻，因此我们会这么说：

请你们礼拜胜利者乔达摩，我们礼拜胜利者乔达摩，

明与行具足者，我们礼拜觉者乔达摩。

亲爱的先生！这是那为了比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷的保护、守护、无害、乐住之守护的稻竿。

亲爱的先生！凡当任何比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷是这守护的稻竿之善把握者、完全学得者时，如果非人的夜叉、女夜叉、……（中略）干闼婆、女干闼婆、……（中略）鸠槃荼、女鸠槃荼、……（中略）龙、雌龙、龙子、龙女、龙大臣、龙侍臣、龙侍从邪恶心地在比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷行走时跟随，或站立时站在近处，或坐下时坐在近处，或躺下时躺在近处，亲爱的先生！那位非人在我的村落或城镇中会得不到恭敬或尊敬，亲爱的先生！那位非人在我名叫阿了葛曼达的王都中会得不到宅地或住所，亲爱的先生！那位非人会得不到参加我的夜叉的集会，亲爱的先生！甚至那位非人会无法嫁娶，亲爱的先生！甚至那位非人会自身充满咒骂地被咒骂，亲爱的先生！甚至那位非人在头上会被倾覆舍弃的钵，亲爱的先生！甚至那位非人的头会裂成七片。

亲爱的先生！有凶恶的、破坏的、凶暴的非人，他们既不理会大王们，也不理会大王们的手下，也不理会大王们手下的手下，亲爱的

先生！那些非人他们被称为大王们的逐出者，亲爱的先生！犹如在摩揭陀国王的王国中有大盗，他们既不理会摩揭陀国王，也不理会摩揭陀国王的手下，也不理会摩揭陀国王手下的手下，亲爱的先生！那些大盗他们被称为揭陀国王的逐出者，同样的，亲爱的先生！有凶恶的、破坏的、凶暴的非人，他们既不理会大王们，也不理会大王们的手下，也不理会大王们手下的手下，亲爱的先生！那些非人他们被称为大王们的逐出者。亲爱的先生！凡任何非人的夜叉、女夜叉、……（中略）干闼婆、女干闼婆、……（中略）鸠槃荼、女鸠槃荼、……（中略）龙、雌龙、龙子、龙女、龙大臣、龙侍臣、龙侍从如果邪恶心地在比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷行走时跟随，或站立时站在近处，或坐下时坐在近处，或躺下时躺在近处，亲爱的先生！应该对这些夜叉、大夜叉、将军、大将军们诉苦、哭喊、吼叫：“这夜叉抓住（我），这夜叉进入（我），这夜叉骚扰（我），这夜叉压迫（我），这夜叉伤害（我），这夜叉困扰（我），这夜叉不释放（我）。”

对哪些夜叉、大夜叉、将军、大将军们呢？

因陀罗、受玛、哇鲁诺，婆罗堕若、波阇波提，

降达那、葛玛谢德，仅尼额度、尼额度。

玻那达、欧玻玛领，天之驾御者马达利，

干达婆基德谢那，那罗王、若内沙玻。

沙德其、黑玛哇德，晡奴葛、葛勒低亚、估了，

西哇葛、木者林达，威沙咪德、尤干达勒。

五玻了、苏玻柔达，希哩、内低与漫地亚，

玻者了者达、阿了哇葛，玻朱那、苏玛那、苏玛葛，

达地木柯、玛尼、玛尼哇勒、地额，还连同谢力色葛。

应该对这些夜叉、大夜叉、将军、大将军们诉苦、哭喊、吼叫：“这夜叉抓住（我），这夜叉进入（我），这夜叉骚扰（我），这夜叉压迫（我），这夜叉伤害（我），这夜叉困扰（我），这夜叉不释放（我）。”

亲爱的先生！这是那为了比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷的保护、守护、无害、乐住之守护的稻竿。

好了，亲爱的先生！现在我们要走了，我们很忙，有很多该做的事。’

‘大王！现在，你们考量适当的时间吧。’

比丘们！那时，四大王起座向我问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。比丘们！那些夜叉也起座，一些向我问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了；一些与我互相欢迎，欢迎与寒暄后，就在那里消失了；一些向我合掌后，就在那里消失了；一些默默地就在那里消失了。

比丘们！你们要学习守护的稻竿，比丘们！你们要学得守护的稻竿，比丘们！你们要忆持守护的稻竿，比丘们！守护的稻竿对比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷的保护、守护、无害、乐住是伴随利益的。”

这就是世尊所说，那些悦意的比丘欢喜世尊所说。

稻竿经第九终了。

33、结集经

我听到这样：

有一次，世尊与五百位比丘的大比丘僧团在末罗进行游行，抵达名叫波婆的末罗族城市，在那里，世尊住在波婆城铁匠之子纯陀的芒果园中。

屋巴大葛新集会所

当时，波婆城末罗人名为屋巴大葛的新集会所刚完成不久，未被沙门、婆罗门，或任何人住过。波婆城的末罗人听闻：

“听说世尊与五百位比丘的大比丘僧团在末罗进行游行，已抵达波婆城，住在铁匠之子纯陀的芒果园中。”

那时，波婆城的末罗人去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，波婆城的末罗人对世尊这么说：

“大德！这里，波婆城末罗人名为屋巴大葛的新集会所刚完成不久，未被沙门、婆罗门，或任何人住过，大德！请世尊第一个使用它，世尊第一个使用后，波婆城末罗人将使用它，那对波婆城末罗人有长久的利益与安乐。”

世尊以沉默同意了。

那时，波婆城的末罗人知道世尊同意了后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着去集会所。抵达后，铺设集会所的一切铺设物、设置世尊的座位、设立水瓶、悬挂油灯后，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，那些波婆城的末罗人对世尊这么说：

“大德！集会所的一切铺设物已铺设、世尊的座位已设置、水瓶已设立、油灯已悬挂，大德！现在请世尊考量适当的时间。”

那时，世尊穿好衣服后，取钵与僧衣，与比丘僧团一起去集会所。抵达后，洗脚、进入集会所，然后靠着中央柱子面向东坐下，比丘僧团也洗脚、进入集会所，然后靠着西边墙壁面向东在世尊后面坐下，波婆城的末罗人洗脚、进入集会所，然后靠着东边墙壁面向西，面对世尊坐下。

那时，世尊以法说开示、劝导、鼓励波婆城的末罗人大半夜，使之欢喜，然后令他们离开：

“袜谢大们！夜已过，现在请你们考量适当的时间。”

“是的，大德!”波婆城的末罗人回答世尊后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，当末罗族人离去不久，那时，世尊观察变得沉默的比丘僧团后，召唤尊者舍利弗：

“舍利弗！比丘僧团离昏沉睡眠，舍利弗！请你为比丘们作法的谈论，我的背痛，我要伸展它。”

“是的，大德!”尊者舍利弗回答世尊。

那时，世尊将大衣摺成四折后，以右胁作狮子卧，将（左）脚放在（右）脚上，正念、正知，意念作起身想。

已破碎尼干陀的事

当时，尼干陀若提子刚死在波婆城。他的死，尼干陀破裂为二，发生争论、争吵，走向争端，他们将住于彼此以舌锋互刺：

“你不了知这法、律，我了知这法、律；你了知这法、律什么！你是邪行者，我是正行者；我的是一致的，你的是不一致的：应该先说的而后说，应该后说的而先说；一直以来你所熟练的是颠倒的；你的理论已被论破，去救理论；你已被折伏，请你拆解，如果你能。”

在尼干陀若提子中似乎只存在打杀，尼干陀若提子的白衣在家人弟子对尼干陀若提子厌恶、沮丧、失望，一如对那恶说、恶教导、不出离、不导向寂静、不被遍正觉者教导、坏掉的塔庙、无归依所的法、律。

那时，尊者舍利弗召唤比丘们：

“贤友们！尼干陀若提子刚死在波婆城。他的死，尼干陀破裂为二，……（中略）坏掉的塔庙、无归依所的法、律。贤友们！因为，当法律被恶说、被恶教导，是不出离的、不导向寂静的、非遍正觉者教导的时，（就）是这样，贤友们！而我们的这个法被世尊善说、被善教导，是出离的、导向寂静的、遍正觉者教导的，在那里，应该就全部结集，不应该争论，以便这梵行会是长时间、长久地住立的，那会是为了众人的福利、为了众人的安乐、从对世间的怜悯；为了天与人的利益、福利、安乐。贤友们！什么是我们的法被世尊善说、被善教导，是出离的、导向寂静的、遍正觉者教导的，在那里，应该就全部结集，不应该争论，以便这梵行会是长时间、长久地住立的，那会是为了众人的福利、为了众人的安乐、从对世间的怜悯；为了天与人的利益、福利、安乐呢？

一

贤友们！有一法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，不应该争论，以便这梵行会是长时间、长久地住立的，那会是为了众人的福利、为了众人的安乐、从对世间的怜悯；为了天与人的利益、福利、安乐。哪一法呢？一切众生皆因食而存续、一切众生皆因行而存续，这是一法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，不应该争论，以便这梵行会是长时间、长久地住立的，那会是为了众人的福利、为了众人的安乐、从对世间的怜悯；为了天与人的利益、福利、安乐。

二

贤友们！有二法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，不应该争论，以便这梵行会是长时间、长久地住立的，那会是为了众人的福利、为了众人的安乐、从对世间的怜悯；为了天与人的利益、福利、安乐。哪些二呢？

名与色。

无明与有的渴爱。

有见与无有见。

无惭与无愧。

惭与愧。

恶言与恶友。

善言与善友。

（入）罪善巧与出罪善巧。

等至善巧与出等至善巧。

界善巧与作意善巧。

处善巧与缘起善巧。

处善巧与非处善巧。

正直的与柔和。

忍耐与温顺。

和顺与欢迎。

无加害与纯净。

念已忘失与不正知。

念与正知。

不守护根门与饮食不知适量。

守护根门与饮食知适量。

省察力与修习力。

念力与定力。

止与观。

止相与努力相。

努力与不散乱。

戒坏失与见坏失。

戒具足与见具足。

戒清净与见清净。

见清净与依见的勤奋。

在能激起急迫感处的急迫感与为了急迫感的如理勤奋。

在善法上的不知足性与在勤奋上的不退转。

明与解脱。

尽智与无生智。

贤友们！这些是二法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，不应该争论，以便这梵行会是长时间、长久地住立的，那会是为了众人的福利、为了众人的安乐、从对世间的怜悯；为了天与人的利益、福利、安乐。

三

贤友们！有三法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，……（中略）为了天与人的利益、福利、安乐。哪些三呢？

三不善根：贪欲不善根、瞋恚不善根、愚痴不善根。

三善根：不贪欲善根、不瞋恚善根、不愚痴善根。

三恶行：身恶行、语恶行、意恶行。

善行：身善行、语善行、意善行。

三不善寻：欲寻、恶意寻、加害寻。

三善寻：离欲寻、无恶意寻、无加害寻。

三不善意向：欲的意向、恶意的意向、加害的意向。

三善意向：离欲的意向、无恶意的意向、无加害的意向。

三不善想：欲想、恶意想、加害想。

三善想：离欲想、无恶意想、无加害想。

三不善界：欲界、恶意界、加害界。

三善界：离欲界、无恶意界、无加害界。

下一个三界：欲界、色界、无色界。

下一个三界：色界、无色界、灭界。

下一个三界：低劣界、中界、胜妙界。

三渴爱：欲的渴爱、有的渴爱、虚无的渴爱。

下一个三渴爱：欲的渴爱、色渴爱、无色渴爱。

下一个三渴爱：色渴爱、无色渴爱、灭渴爱。

三结：有身见、疑、戒禁取。

三漏：欲的烦恼、有的烦恼、无明的烦恼。

三有：欲有、色有、无色有。

三寻求：欲的寻求、有的寻求、梵行的寻求。

三种慢：‘我是优胜者’的慢、‘我是同等者’的慢、‘我是下劣者’的慢。

三种时间：过去时间、未来时间、现在时间。

三种边：有身边、有身之集边、有身之灭边。

三受：乐受、苦受、不苦不乐受。

三种苦性：苦苦性、行苦性、变易苦性。

三积集：邪性决定的积集、正性决定聚的积集、不定的积集。

三黑暗：关于过去世的怀疑、犹豫、不信解、不净信，关于未来世的怀疑、犹豫、不信解、不净信，关于现在世的怀疑、犹豫、不信解、不净信。

如来的三不护：贤友们！如来有清净的身行仪，没有如来（这样）

的身恶行：如来会守护：‘不要他人知道我得这个。’贤友们！如来有清净的语行仪，没有如来（这样）的语恶行：如来会守护：‘不要他人知道我得这个。’贤友们！如来有清净的意行仪，没有如来（这样）的意恶行：如来会守护：‘不要他人知道我得这个。’

三障碍：贪障碍、瞋恚障碍、愚痴障碍。

三火：贪火、瞋恚火、愚痴火。

下一个三火：应被供食者之火、屋主之火、应该被供养者之火。

三种色的摄取：可见有对色、不可见有对色、不可见无对色。

三行：福行、非福行、不动行。

三人：有学人、无学人、非有学非无学人。

三种上座：出生（年长）上座、法上座、世俗上座。

三种福德行为事：布施所成的福德行为事、戒所成的福德行为事、修习所成的福德行为事。

三举罪事：以看见、以听闻、以怀疑。

三种欲的往生：贤友们！有已现起欲的众生，他们在已现起的欲上使影响力转起，犹如某些人与某些天神与堕地狱者，这是第一种欲的往生。贤友们！有已化作欲的众生，他们在欲上一一化作后，使影响力转起，犹如化乐天的天神们，这是第二种欲的往生。贤友们！有已他化作欲的众生，他们在他化作欲上使影响力转起，犹如他化自在天的天神们，这是第三种欲的往生。

三种乐的往生：贤友们！有众生使乐一一生出后而住，犹如梵众天的天神，这是第一种乐的往生。贤友们！有众生被乐满溢、浸透、

圆满、遍满，他们有时自说优陀那：‘啊！多乐啊！啊！多乐啊!’犹如光音天的天神们，这是第二种乐的往生。贤友们！有众生被乐满溢、浸透、圆满、遍满，他们只感受寂静、满足的乐，犹如遍净天的天神们，这是第三种乐的往生。

三慧：有学慧、无学慧、非有学非无学慧。

下一个三慧：思所成慧、闻所成慧、修所成慧。

三种武器：听闻武器、独居武器、慧武器。

三根：未知当知根、完全智根、完全智状态之根。

三眼：肉眼、天眼、慧眼。

三学：增上戒学、增上心学、增上慧学。

三修习：身修习、心修习、慧修习。

三无上：看见无上、道迹无上、解脱无上。

三定：有寻有伺定、无寻有伺定、无寻无伺定。

下一个三定：空定、无相定、无愿定。

三清净行：身清净行、语清净行、意清净行。

三牟尼行：身牟尼行、语牟尼行、意牟尼行。

三善巧：收入善巧、支出善巧、方法善巧。

三骄慢：无病的骄慢、年轻的骄慢、活命的骄慢。

三增上：自我增上、世间增上、法增上。

三种谈论之事：关于过去时的谈论，他会说：‘过去时，它是这样。’比丘们！关于未来时的谈论，他会说：‘未来时，它将是这样。’比丘们！关于现在时的谈论，他会说：‘现在，它是这样。’

三明：前生住处回忆之智明，众生死亡与往生之智明，诸烦恼的灭尽之智明。

三住：天住、梵住、圣住。

三神变：神通神变、记心神变、教诫神变。

贤友们！这些是三法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，……（中略）为了天与人的利益、福利、安乐。

四

贤友们！有四法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，……（中略）为了天与人的利益、福利、安乐。哪些四呢？

四念住：贤友们！这里，比丘住于在身上随观身，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧；在受上随观受……在心上随观心……住于在法上随观法，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧，比丘们！这样，比丘有正念。

四正勤：贤友们！这里，比丘为了未生起的恶不善法之不生起而生欲，努力、生起活力，发心、勤奋；为了已生起的恶不善法之舍断而生欲，努力、生起活力，发心、勤奋；为了未生起的善法之生起而生欲，努力、生起活力，发心、勤奋；为了已生起的善法之存续、不消失、增加、扩大、圆满修习而生欲，努力、生起活力，发心、勤奋。

四神足：贤友们！这里，比丘修习具备欲定勤奋之行的神足，修习具备精进定勤奋之行的神足，修习具备心定勤奋之行的神足，修习

具备考察定勤奋之行的神足。

四禅：贤友们！这里，比丘从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅；以寻与伺的平息，自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅；以喜的褪去与住于平静，正念、正知，以身体感受乐，进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅；以乐的舍断与苦的舍断，及以之前喜悦与忧的灭没，进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅。

四种定的修习：贤友们！有定的修习，当已被修习、已被多修习时，导向在当生中的乐住处；贤友们！有定的修习，当已被修习、已被多修习时，导向智见的获得；贤友们！有定的修习，当已被修习、已被多修习时，导向正念、正知；贤友们！有定的修习，当已被修习、已被多修习时，导向诸烦恼的灭尽。

贤友们！当定的修习已被修习、已被多修习时，如何导向在当生中的乐住处呢？贤友们！这里，比丘从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，……（中略）的第四禅，贤友们！这是当定的修习已被修习、已被多修习时，导向在当生中的乐住处。

贤友们！当定的修习已被修习、已被多修习时，如何导向智见的获得呢？贤友们！这里，比丘作意光明想，决意于白天想：夜晚如白天那样地，白天如夜晚那样地，像这样，以无遮蔽、不被覆盖的心，修习有光辉的心，贤友们！这是当定的修习已被修习、已被多修习时，导向智见的获得。

贤友们！当定的修习已被修习、已被多修习时，如何导向正念、

正知呢？贤友们！这里，比丘受生起（时）他知道、出现（时）他知道、灭没（时）他知道；想生起（时）他知道、出现（时）他知道、灭没（时）他知道；寻生起（时）他知道、出现（时）他知道、灭没（时）他知道，贤友们！这是当定的修习已被修习、已被多修习时，导向正念、正知。

贤友们！当定的修习已被修习、已被多修习时，如何导向诸烦恼的灭尽呢？贤友们！这里，比丘在五取蕴上住于生灭随观：‘像这样是色，像这样是色的集，像这样是色的灭没；像这样是受……像这样是想……像这样是行……像这样是识，像这样是识的集，这样是识的灭没，贤友们！这是当定的修习已被修习、已被多修习时，导向诸烦恼的灭尽。

四无量：贤友们！这里，比丘以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处，对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。以与悲俱行之心……（中略）以与喜悦俱行之心……（中略）以与舍俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处，对一切如对自己，以与舍俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。

四无色：贤友们！这里，比丘以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想（而知）：‘虚空是无边的’，进入后住于虚空无边处；一切虚空无边处的超越（而知）：‘识是无边的’，进入后住于识无

边处；以一切识无边处的超越（而知）：‘什么都没有’，进入后住于无所有处；以一切无所有处的超越，进入后住于非想非非想处。

四倚靠：贤友们！这里，比丘考量后受用一事，考量后忍受一事，考量后避开一事，考量后除去一事。

四圣种姓：贤友们！比丘是无论怎样的衣服之已知足者、无论怎样的衣服之已知足的称赞者、不因衣服之故来到不适当的邪求，得不到衣服不战栗，得到衣服不被系结地、昏头地、有罪过地、不见过患地、无出离慧地受用，又，他既不以这无论怎样的衣服之已知足而称赞自己，也不轻蔑他人，凡在那里熟练、不怠惰、正知、忆念者，贤友们！这被称为‘住立于往昔最高圣种姓的比丘’。

再者，贤友们！比丘是无论怎样的施食之已知足者、无论怎样的施食之已知足的称赞者、不因施食之故来到不适当的邪求，得不到施食不战栗，得到施食不被系结地、昏头地、有罪过地、不见过患地、无出离慧地受用，又，他既不以这无论怎样的施食之已知足而称赞自己，也不轻蔑他人，凡在那里熟练、不怠惰、正知、忆念者，贤友们！这被称为‘住立于往昔最高圣种姓的比丘’。

再者，贤友们！比丘是无论怎样的住处之已知足者、无论怎样的住处之已知足的称赞者、不因住处之故来到不适当的邪求，得不到住处不战栗，得到住处不被系结地、昏头地、有罪过地、不见过患地、无出离慧地受用，又，他既不以这无论怎样的住处之已知足而称赞自己，也不轻蔑他人，凡在那里熟练、不怠惰、正知、忆念者，贤友们！这被称为‘住立于往昔最高圣种姓的比丘’。

再者，贤友们！比丘是舍断者，乐于舍断者；是修习者，乐于修习者，又，他既不以是舍断者，乐于舍断者；是修习者，乐于修习者而称赞自己，也不轻蔑他人，凡在那里熟练、不怠惰、正知、忆念者，贤友们！这被称为‘住立于往昔最高圣种姓的比丘’。

四勤奋：自制的勤奋、舍断的勤奋、修习的勤奋、随护的勤奋。

贤友们！什么是自制勤奋？贤友们！这里，比丘以眼见色后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于眼根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护眼根，在眼根上达到自制；以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身触所触后，……以意识知法后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于意根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护意根，在意根上达到自制，贤友们！这被称为自制的勤奋。

贤友们！什么是舍断的勤奋呢？比丘们！这里，比丘已生起欲寻时，不容忍它，舍断、驱离、铲除、使之走到不存在；已生起恶意寻时……已生起加害寻时……（中略）在恶不善法生起时，不容忍它，舍断、驱离、铲除、使之走到不存在，贤友们！这被称为舍断的勤奋。

贤友们！什么是修习的勤奋呢？比丘们！这里，比丘依止远离、依止离贪、依止灭、舍弃的圆熟修习念觉支；……修习择法觉支；……修习精进觉支；……修习喜觉支；……修习轻安觉支；……修习定觉支；依止远离、依止离贪、依止灭、舍弃的圆熟修习舍觉支，贤友们！这被称为修习的勤奋。

贤友们！什么是随护的勤奋呢？比丘们！这里，比丘保护已生起

的善之定相：骨想、虫食想、青瘀想、断坏想、肿胀想，贤友们！这被称为随护的勤奋。

四智：法智、类比智、他心智、世俗智。

下一个四智：苦智、苦集智、苦灭智、导向苦灭道迹智。

四入流支：善人的结交、正法的听闻、如理作意、法随法行。

四入流者的支：贤友们！这里，圣弟子对佛具备不坏净：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’对法具备不坏净：‘法是被世尊善说的、直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。’对僧团具备不坏净：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，世尊的弟子僧团是依正直而行者，世尊的弟子僧团是依真理而行者，世尊的弟子僧团是如法而行者，即：四双之人、八辈之士，这世尊的弟子僧团应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。’具备圣所爱戒：‘无毁坏的、无瑕疵的、无污点的、无杂色的、自由的、智者所称赞的、不取着的、导向定的。’

四沙门果：入流果、一来果、不还果、阿罗汉果。

四界：地界、水界、火界、风界。

四食：或粗或细的物质食物，第二、触，第三、意思，第四、识。

四识住：贤友们！当识住立时，住立在攀住的色、所缘的色、所住立的色上，有喜的浇洒，就能来到成长、增长、扩展。贤友们！当识住立时，会住立在攀住的受……（中略）贤友们！当识住立时，住立在攀住的想……（中略）贤友们！当识住立时，住立在攀住的行、

所缘的行、所住立的行上，有喜的浇洒，就能来到成长、增长、扩展。

四个不应该行处之行：到欲的不应该行处、到瞋的不应该行处、到痴的不应该行处、到恐惧的不应该行处。

四种渴爱之生起：贤友们！当比丘的渴爱生起时，因衣服之故而生起，贤友们！当比丘的渴爱生起时，因施食之故而生起，贤友们！当比丘的渴爱生起时，因住所之故而生起，贤友们！当比丘的渴爱生起时，因如是有与非有之故而生起。

四行道：迟缓通达的苦行道、快速通达的苦行道、迟缓通达的乐行道、快速通达的乐行道。

下一个四行道：不能忍耐的行道、能忍耐的行道、调御的行道、寂静的行道。

四种法足迹：无贪婪的法足迹、无恶意的法足迹、正念的法足迹、正定的法足迹。

四种法的受持：贤友们！有法的受持现在是苦的，未来有苦的果报；贤友们！有法的受持现在是苦的，未来有乐的果报；贤友们！有法的受持现在是乐的，未来有苦的果报；贤友们！有法的受持现在是乐的，未来有乐的果报。

四法蕴：戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴。

四力：精进力、念力、定力、慧力。

四依处：慧依处、真理依处、布施依处、止息依处。

四种问题的回答：应该决定性回答的问题、应该分别回答的问题、应该反问后回答的问题、应该被搁置的问题。

四种业：贤友们！有黑果报的黑业，贤友们！有白果报的白业，贤友们！有黑白果报的黑白业，贤友们！有导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业。

四种能被作证的法：前世住处能被记忆作证、众生死而再生能被眼作证、八解脱能被身作证、诸烦恼的灭尽能被慧作证。

四种瀑流：欲的暴流、存在的暴流、见的暴流、无明的暴流。

四种系缚：欲的系缚、存在的系缚、见的系缚、无明的系缚。

四种离缚：欲系缚的离缚、存在系缚的离缚、见系缚的离缚、无明系缚的离缚。

四种束缚：贪婪的身束缚、恶意的身束缚、戒禁取的身束缚、这是真理之执着的身束缚。

四取：欲取、见取、戒禁取、（真）我论取。

四种胎：卵生胎、胎生胎、湿生胎、化生胎。

四种入胎：贤友们！这里，某些不正知地入母胎，不正知地在母亲的子宫中存续，不正知地从母亲的子宫出来，这是第一种入胎。再者，贤友们！这里，某些正知地入母胎，不正知地在母亲的子宫中存续，不正知地从母亲的子宫出来，这是第二种入胎。再者，贤友们！这里，某些正知地入母胎，正知地在母亲的子宫中存续，不正知地从母亲的子宫出来，这是第三种入胎。再者，贤友们！这里，某些正知地入母胎，正知地在母亲的子宫中存续，正知地从母亲的子宫出来，这是第四种入胎。

四种自体的获得：贤友们！有以自己的思（意志）来到自体的获

得而非其他的思。贤友们！有以其他的思来到自体的获得而非自己的思。贤友们！有以自己的思与其他的思来到自体的获得。贤友们！有既非以自己的思也非其他的思来到自体的获得。

四种清净的供养：贤友们！有供养由于施与者而非领受者而清净，贤友们！有供养由于领受者而非施与者而清净，贤友们！有供养既非由于施与者也非领受者而清净，贤友们！有供养由于施与者与领受者而清净。

四摄事：布施、爱语、利行、公正。

四非圣言说：妄语、离间语、粗恶语、杂秽语。

四圣言说：戒绝妄语、戒绝离间语、戒绝粗恶语、戒绝杂秽语。

下一个四非圣言说：对没看见的说看见、对没听闻的说听闻、对无所觉的说已觉知、对无所识的说已识知。

下一个四圣言说：对没看见的说没看见、对没听闻的说没听闻、对无所觉的说无所觉、对无所识的说无所识。

下一个四非圣言说：对看见的说没看见、对听闻的说没听闻、对所觉的说无所觉、对所识的说无所识。

下一个四圣言说：对看见的说看见、对听闻的说听闻、对所觉的说已觉知、对所识的说已识知。

四种人：贤友们！这里，某类人自己是苦行者，致力于自己苦行之实践。贤友们！这里，某类人是令他人苦行者，致力于令他人苦行之实践。贤友们！这里，某类人自己是苦行者，致力于自己苦行之实践，也是令他人苦行者，致力于令他人苦行之实践。贤友们！这里，

某类人自己既不是苦行者，不致力于自己苦行之实践，也不是令他人苦行者，不致力于令他人苦行之实践，他是非自己苦行者、非令他人苦行者、当生无饥渴者、已达涅槃者、已平静者、自己已成梵者、住于乐的经验者。

下一个四种人：贤友们！这里，某类人是为自己利益而不为他人利益的行者。贤友们！这里，某类人是为他人利益而不为自己利益的行者。贤友们！这里，某类人是既不为自己利益也不为他人利益的行者。贤友们！这里，为自己利益也为他人利益的行者。

下一个四种人：由黑暗到黑暗、由黑暗到光明、由光明到黑暗、由光明到光明。

下一个四种人：不动沙门、白莲花沙门、红莲花沙门、沙门中的柔软沙门。

贤友们！这些是四法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，……（中略）为了天与人的利益、福利、安乐。

初诵品终了。

五

贤友们！有五法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，……（中略）为了天与人的利益、福利、安乐。哪些五呢？

五蕴：色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴。

五取蕴：色取蕴、受取蕴、想取蕴、行取蕴、识取蕴。

五种欲：能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，能被耳识知……声音……能被鼻识知……气味……能被舌识知……味道……能被身识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的所触。

五趣：地狱、畜生、饿鬼、人、天。

五慳吝：住处慳吝、家慳吝、利得慳吝、容色慳吝、法慳吝。

五盖：欲的意欲盖、恶意盖、昏沉睡眠盖、掉举后悔盖、疑惑盖。

五下分结：有身见、疑、戒禁取、欲的意欲、恶意。

五上分结：色贪、无色贪、慢、掉举、无明。

五学处：戒绝杀生、戒绝未给予而取、戒绝邪淫、戒绝妄语、戒绝谷酒、果酒、酒放逸处。

五种不可能处：贤友们！烦恼已尽的比丘不可能故意夺取生类的命，贤友们！烦恼已尽的比丘不可能未给与而取被称为偷盗，贤友们！烦恼已尽的比丘不可能从事淫欲法，贤友们！烦恼已尽的比丘不可能有故意虚妄的言说，贤友们！烦恼已尽的比丘不可能在欲上受用贮藏物犹如以前在家时一样。

五种损失：亲族的损失、财富的损失、疾病的损失、戒的损失、见的损失。贤友们！众生不因亲族的损失或因财富的损失或因疾病的损失，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，贤友们！众生因戒的损失或见的损失，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

五具足：亲属具足、财富具足、无病具足、戒具足、见具足。贤

友们！众生不因亲属具足或财富具足或无病具足，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，贤友们！众生因戒具足、见具足，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

五种破戒者、戒坏失者的过患：贤友们！这里，破戒者、戒已坏失者因为放逸而遭受大财产的损失，这是第一种破戒、戒坏失的过患。再者，贤友们！破戒者、戒已坏失者的恶名声传出去，这是第二种破戒、戒坏失的过患。再者，贤友们！破戒者、戒已坏失者往见任何群众：刹帝利众或婆罗门众或屋主众或沙门众，他无自信地、心虚地往见，这是第三种破戒、戒坏失的过患。再者，贤友们！破戒者、戒已坏失者迷乱地死去，这是第四种破戒、戒坏失的过患。再者，贤友们！破戒者、戒已坏失者以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，这是第五种破戒、戒坏失的过患。

五种持戒、戒具足的效益：贤友们！这里，持戒者、戒具足者因为不放逸而到达大财产的聚集，这是第一种持戒、戒具足的效益。再者，贤友们！持戒者、戒具足者的好名声传出去，这是第二种持戒、戒具足的效益。再者，贤友们！持戒者、戒具足者往见任何群众：刹帝利众或婆罗门众或屋主众或沙门众，他有自信地、不心虚地往见，这是第三种持戒、戒具足的效益。再者，贤友们！持戒者、戒具足者不迷乱地死去，这是第四种持戒、戒具足的效益。再者，贤友们！持戒者、戒具足者以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，这是第五种持戒、戒具足的效益。

贤友们！责备他人的举罪比丘，应该自己准备好五法后，再责备

他人：我将以适当时机而非不适当时机说；我将以事实而非不实说；我将以柔软而不粗暴地说；我将以有益而非无益说；我将从慈心而非瞋心说。贤友们！责备他人的举罪比丘，应该自己准备好这五法后，再责备他人。

五勤奋支：贤友们！这里，比丘是有信者，他信如来的觉：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’他是少病者、少病恼者，具备好的消化力：不过寒、不过热，中间而能够勤奋。他是不狡猾者、不伪诈者，对大师或有智的同梵行者如实不夸大自己。他住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任。他是有慧者，具备导向生起与灭没之慧；圣、洞察，导向苦的完全灭尽（之慧）。大王！这些是五个勤奋支。

五净居：无烦、无热、善现、善见、色究竟。

五不还：中般涅槃、生般涅槃、无行般涅般、有行般涅槃、上流到色究竟。

五个心荒芜：贤友们！这里，比丘对大师怀疑、犹豫，不信解、不净信；凡那位贤友对大师怀疑、犹豫，不信解、不净信者，他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋；凡他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋者，这是第一个未舍断的心荒芜。再者，贤友们！比丘对法怀疑、犹豫，……（中略）对僧团怀疑、犹豫，……对学怀疑、犹豫，……对同梵行者愤怒、不悦，心受打击，生起顽固；凡那位比丘对同梵行

者愤怒、不悦，心受打击，生起顽固者，他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋；凡他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋者，这是第五个未舍断的心荒芜。

五种心系缚：贤友们！这里，比丘对欲未离贪、未离意欲、未离情爱、未离渴望、未离热恼、未离渴爱；贤友们！凡那位比丘对欲未离贪、未离意欲、未离情爱、未离渴望、未离热恼、未离渴爱者，他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋；凡他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋者，这是第一个未断绝的心系缚。贤友们！比丘对身体未离贪、……（中略）对色未离贪、……再者，贤友们！比丘尽情饱食后住于致力躺卧之乐、横卧之乐、睡眠之乐；……（中略）再者，贤友们！比丘以愿求成为天众之一而行梵行：‘我将以这戒德、禁戒、苦行、梵行成为天，或诸天之一。’贤友们！凡那位比丘以愿求成为天众之一而行梵行：‘我将以这戒德、禁戒、苦行、梵行成为天，或诸天之一。’者，他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋；凡他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋者，这是第五个未断绝的心系缚。

五根：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根。

下一个五根：乐根、苦根、喜悦根、忧根、舍根。

下一个五根：信根、精进根、念根、定根、慧根。

五出离界：贤友们！这里，当比丘在欲上作意时，心在欲上不跃入、不明净、不住立、不解脱，而当作意离欲时，心在离欲上跃入、明净、住立、解脱，他的那个心善逝、善修习、善升起、善解脱、离被欲结缚，凡缘欲生起的烦恼、恼害、热脑，他从那些被释放，他不

感受那个感受，这被说为欲的出离。

再者，贤友们！当比丘作意恶意时，心在恶意上不跃入、不明净、不住立、不解脱，而当作意无恶意时，心在无恶意上跃入、明净、住立、解脱，他的那个心善逝、善修习、善升起、善解脱、离被恶意结缚，凡缘恶意生起的烦恼、恼害、热脑，他从那些被释放，他不感受那个感受，这被说为恶意的出离。

再者，贤友们！当比丘作意加害时，心在加害上不跃入、不明净、不住立、不解脱，而当作意无加害时，心在无加害上跃入、明净、住立、解脱，他的那个心善逝、善修习、善升起、善解脱、离被加害结缚，凡缘加害生起的烦恼、恼害、热脑，他从那些被释放，他不感受那个感受，这被说为加害的出离。

再者，贤友们！当比丘在色上作意时，心在色上不跃入、不明净、不住立、不解脱，而当作意非色时，心在非色上跃入、明净、住立、解脱，他的那个心善逝、善修习、善升起、善解脱、离被色结缚，凡缘色生起的烦恼、恼害、热脑，他从那些被释放，他不感受那个感受，这被说为色的出离。

再者，贤友们！当比丘作意有身时，心在有身上不跃入、不明净、不住立、不解脱，而当作意有身灭时，心在有身灭上跃入、明净、住立、解脱，他的那个心善逝、善修习、善升起、善解脱、离被有身结缚，凡缘有身生起的烦恼、恼害、热脑，他从那些被释放，他不感受那个感受，这被说为有身的出离。

五解脱处：贤友们！这里，比丘的大师或其他老师地位的同梵行

者教导法，贤友们！当比丘的大师或老师地位的同梵行者如是如是地教导法时，他如是如是地在那些法上成为道理的经验者与法的经验者，当他是道理的经验者与法的经验者时，则欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则住于乐；心乐者，则入定，这是第一种解脱处。

再者，贤友们！没有比丘的大师或其他老师地位的同梵行者教导法，但他详细地教导他人如所闻、如所遍学得的法，……（中略）但他详细地诵读如所闻、如所遍学得的法，……（中略）但他以心随寻思、随伺察，以意随观察如所闻、如所遍学得的法，……（中略）但某个定相被他以慧善把握、善作意、善考虑、善通达，贤友们！比丘的某个定相被他以慧如是如是地善把握、善作意、善考虑、善通达，他如是如是地在那些法上成为道理的经验者与法的经验者，当他是道理的经验者与法的经验者时，则欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则住于乐；心乐者，则入定，这是第五种解脱处。

五种使解脱成熟的想：无常想、于无常上苦想、于苦上非我想、舍断想、离贪想。

贤友们！这些是五法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，……（中略）为了天与人的利益、福利、安乐。

六

贤友们！有六法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确

地讲述，在那里，应该就全部结集，……（中略）为了天与人的利益、福利、安乐。哪些六呢？

六内处：眼处、耳处、鼻处、舌处、身处、意处。

六外处：色处、声处、气味处、味道处、所触处、法处。

六识身：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识。

六触身：眼触、耳触、鼻触、舌触、身触、意触。

六受身：眼触所生受、耳触所生受、鼻触所生受、舌触所生受、身触所生受、意触所生受。

六想身：色想、声想、气味想、味道想、所触想、法想。

六思身：色思、声思、气味思、味道思、所触思、法思。

六渴爱身：色的渴爱、声的渴爱、气味的渴爱、味道的渴爱、所触的渴爱、法的渴爱。

六不尊敬：贤友们！这里，比丘住于对大师不尊敬、不顺从，对法不尊敬、不顺从，对僧团不尊敬、不顺从，对学不尊敬、不顺从，对不放逸不尊敬、不顺从，对友善亲切不尊敬、不顺从。

六尊敬：贤友们！这里，比丘住于对大师尊敬、顺从，对法尊敬、顺从，对僧团尊敬、顺从，对学尊敬、顺从，对不放逸尊敬、顺从，对友善亲切尊敬、顺从。

六种喜悦近伺察：以眼见色后，顺喜悦处近伺察色；以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身接触所触后，……以意识知法后，顺喜悦处近伺察法。

六种忧近伺察：以眼见色后，顺忧处近伺察色；以耳听声音后，……

以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身接触所触后，……以意识知法后，顺忧处近伺察法。

六种平静近伺察：以眼见色后，顺平静处近伺察色；以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身接触所触后，……以意识知法后，顺平静处近伺察法。

六和睦法：贤友们！这里，比丘的慈身业对同梵行者公开地与私下地被现起，这是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，贤友们！比丘的慈语业对同梵行者公开地与私下地被现起，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，贤友们！比丘的慈意业对同梵行者公开地与私下地被现起，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，贤友们！比丘是所有那些根据法而得到的如法利养，乃至包含自己钵里的，以像这样的利养将与有戒的同梵行者平等地受用者、共同分享者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，贤友们！比丘对所有无毁坏的、无瑕疵的、无污点的、无杂色的、自由的、智者所称赞的、不取着的、导向定的戒，在像这样的戒上与同梵行者公开地与私下地住于戒的一致，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，贤友们！比丘对所有这圣的、出离的、带领那样的行为者到苦的完全灭尽之见，在像这样的见上与同梵行者公开地与私下地住于见的一致，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

六个诤论根：贤友们！这里，比丘是易愤怒者、怨恨者，贤友们！凡那位比丘是易愤怒者、怨恨者，他住于对大师不尊重、不顺从，住于对法不尊重、不顺从，住于对僧团不尊重、不顺从，在学上不是全分行者，贤友们！凡那位比丘住于对大师不尊重、不顺从，住于对法不尊重、不顺从，住于对僧团不尊重、不顺从，在学上不是全分行者，他在僧团中生起诤论，那种诤论会对许多人不利，对许多人不乐，对天与人无利益、不利、苦。贤友们！如果你们在内部或外部看见像这样的诤论根，贤友们！在那里，你们应该努力舍断那恶诤论根，贤友们！如果你们在内部或外部没看见像这样的诤论根，贤友们！在那里，你们应该为了那恶诤论根未来的不流漏而实行，这样，这是对恶诤论根的舍断，这样，这是恶诤论根未来的不流漏。

再者，贤友们！这里，比丘是藏恶者、欺瞒者，……（中略）嫉妒者、吝啬者……（中略）狡猾者、伪诈者……（中略）恶欲求者、邪见者……（中略）固执己见、倔强、难弃舍者，贤友们！凡那位比丘是固执己见、倔强、难弃舍者，他住于对大师不尊重、不顺从，住于对法不尊重、不顺从，住于对僧团不尊重、不顺从，在学上不是全分行者，贤友们！凡那位比丘住于对大师不尊重、不顺从，住于对法不尊重、不顺从，住于对僧团不尊重、不顺从，在学上不是全分行者，

他在僧团中生起诤论，那种诤论会对许多人不利，对许多人不乐，对天与人无利益、不利、苦。贤友们！如果你们在内部或外部看见像这样的诤论根，贤友们！在那里，你们应该努力舍断那恶诤论根，贤友们！如果你们在内部或外部没看见像这样的诤论根，贤友们！在那里，你们应该为了那恶诤论根未来的不流漏而实行，这样，这是对恶诤论根的舍断，这样，这是恶诤论根未来的不流漏。

六界：地界、水界、火界、风界、空界、识界。

六出离界：贤友们！这里，如果比丘这么说：‘我的慈心解脱已修习、已多修习，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的，然而，恶意（仍）遍取我的心后住立。’他应该被回答：‘不要这么说！尊者！不要这么说！不要毁谤世尊，毁谤世尊不好，世尊不会这么说。贤友！这是不可能的、没机会的：凡在慈心解脱上已修习、已多修习，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的者，然而，恶意（仍）遍取他的心后住立，这是不可能的。贤友！这是恶意的出离，即：慈心解脱。’

又，贤友们！这里，如果比丘这么说：‘我的悲心解脱已修习、已多修习，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的，然而，加害（仍）遍取我的心后住立。’他应该被回答：‘不要这么说！尊者！不要这么说！不要毁谤世尊，毁谤世尊不好，世尊不会这么说。贤友！这是不可能的、没机会的：凡在悲心解脱上已修习、已多修习，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的者，然而，加害（仍）遍取他的心后住立，这是不可能的。贤友！这是加害的出离，即：悲

心解脱。’

又，贤友们！这里，如果比丘这么说：‘我的喜心解脱已修习、已多修习，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的，然而，不乐（仍）遍取我的心后住立。’他应该被回答：‘不要这么说！尊者！不要这么说！不要毁谤世尊，毁谤世尊不好，世尊不会这么说。贤友！这是不可能的、没机会的：凡在喜心解脱上已修习、已多修习，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的者，然而，不乐（仍）遍取他的心后住立，这是不可能的。贤友！这是不乐的出离，即：喜心解脱。’

又，贤友们！这里，如果比丘这么说：‘我的舍心解脱已修习、已多修习，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的，然而，贪（仍）遍取我的心后住立。’他应该被回答：‘不要这么说！尊者！不要这么说！不要毁谤世尊，毁谤世尊不好，世尊不会这么说。贤友！这是不可能的、没机会的：凡在舍心解脱上已修习、已多修习，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的者，然而，贪（仍）遍取他的心后住立，这是不可能的。贤友！这是贪的出离，即：舍心解脱。’

又，贤友们！这里，如果比丘这么说：‘我的无相心解脱已修习、已多修习，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的，然而，我的识（仍）是相的随行者。’他应该被回答：‘不要这么说！尊者！不要这么说！不要毁谤世尊，毁谤世尊不好，世尊不会这么说。贤友！这是不可能的、没机会的：凡在无相心解脱上已修习、已多修

习，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的者，然而，他的识（仍）是相的随行者，这是不可能的。贤友！这是一切相的出离，即：无相心解脱。’

又，贤友们！这里，如果比丘这么说：‘我的“我是”（观念）已离，我不认为（任何东西为）“这是我”，然而，疑惑、犹豫之箭（仍）遍取我的心后住立。’他应该被回答：‘不要这么说！尊者！不要这么说！不要毁谤世尊，毁谤世尊不好，世尊不会这么说。贤友！这是不可能的、没机会的：凡在“我是”（观念）上已离，不认为（任何东西为）“这是我”者，然而，疑惑、犹豫之箭（仍）遍取他的心后住立，这是不可能的。贤友！这是疑惑、犹豫之箭的出离，即：我是之慢的根除。’

六无上：看见无上、听闻无上、利得无上、学无上、服侍无上、回忆无上。

六回忆处：佛的回忆、法的回忆、僧团的回忆、戒的回忆、布施的回忆、天的回忆。

六常住处：贤友们！这里，比丘以眼见色后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知；以耳听声音后，……（中略）以意识法后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知。

六种出身：贤友们！这里，存在某些黑出身者产生黑法，贤友们！这里，存在某些黑出身者产生白法，贤友们！这里，存在某些黑出身者产生非黑非白的涅槃，贤友们！这里，存在某些白出身者产生白法，贤友们！这里，存在某些白出身者产生黑法，贤友们！这里，存在某

些白出身者产生非黑非白的涅槃。

六种参与洞察的想：无常想、于无常上苦想、于苦上非我想、舍断想、离贪想、灭想。

贤友们！这些是六法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，……（中略）为了天与人的利益、福利、安乐。

七

贤友们！有七法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，……（中略）为了天与人的利益、福利、安乐。哪些七呢？

七圣财：信财、戒财、惭财、愧财、听闻财、布施财、慧财。

七觉支：念觉支、择法觉支、精进觉支、喜觉支、轻安觉支、定觉支、舍觉支。

七定的资助：正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。

七非正法：贤友们！这里，比丘是不信的、无惭的、无愧的、少闻的、懈怠的、念已忘失的、劣慧的。

七正法：贤友们！这里，比丘是有信的、有惭的、有愧的、多闻的、活力已被发动的、念已现前的、有慧的。

七善人法：贤友们！这里，比丘是知法者、知义者、知自己者、知量者、知时机者、知众者、知人之胜劣者。

七个无十之事：贤友们！这里，比丘是极欲受持学者，并且在未

来也是不离爱受持学者。他是极欲注意法者，并且在未来也是不离爱注意法者。他是极欲调伏欲求者，并且在未来也是不离爱调伏欲求者。他是极欲静坐禅修者，并且在未来也是不离爱静坐禅修者。他是极欲活力发动者，并且在未来也是不离爱欲活力发动者。他是极欲正念与慎重者，并且在未来也是不离爱正念与慎重者。他是极欲以见通达者，并且在未来也是不离爱以见通达者。

七想：无常想、无我想、不净想、过患想、舍断想、离贪想、灭想。

七力：信力、精进力、惭力、愧力、念力、定力、慧力。

七识住：贤友们！有种种身、种种想的众生，即：人类、某些天、某些堕下界者，这是第一识住。

贤友们！有种种身、单一想的众生，即：以第一（禅）往生的梵众天，这是第二识住。

贤友们！有单一身、种种想的众生，即：光音天，这是第三识住。

贤友们！有单一身、单一想的众生，即：遍净天，这是第四识住。

贤友们！有以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想（而知）：‘虚空是无边的’，到虚空无边处的众生，这是第五识住。

贤友们！有以一切虚空无边处的超越（而知）：‘识是无边的’，到识无边处的众生，这是第六识住。

贤友们！有以一切识无边处的超越（而知）：‘什么都没有’，到无所有处的众生，这是第七识住。

七应该被供养人：俱分解脱者、慧解脱者、身证者、得见者、信

解脱者、随法行者、随信行者。

七烦恼潜在趋势：欲贪烦恼潜在趋势、嫌恶烦恼潜在趋势、见烦恼潜在趋势、疑烦恼潜在趋势、慢烦恼潜在趋势、有贪烦恼潜在趋势、无明烦恼潜在趋势。

七结：随贪结、嫌恶结、见结、疑结、慢结、有贪结、无明结。

七种诤讼的止息：应该给与面前毗尼、应该给与忆念毗尼、应该给与不痴毗尼、自己承认所作的、多数决、觅罪相、草覆盖。

贤友们！这些是七法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，……（中略）为了天与人的利益、福利、安乐。

第二诵品终了。

八

贤友们！有八法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，……（中略）为了天与人的利益、福利、安乐。哪些八呢？

八邪性：邪见、邪思维、邪语、邪业、邪命、邪精进、邪念、邪定。

八正性：正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。

八应该被供养人：入流者、为了入流果的作证之向道者、一来者、为了一来果的作证之向道者、不还者、为了不还果的作证之向道者、阿罗汉、为了阿罗汉果的作证之向道者。

八种懈怠事：贤友们！这里，有应该被比丘做的工作，他这么想：‘将有我应该做的工作，但当做工作时，我的身体将疲劳，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，这是第一种懈怠事。

再者，贤友们！这里，有应该被比丘做的工作，他这么想：‘我做了工作，但当做工作时，我的身体已疲劳，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不……（中略），激发活力，这是第二种懈怠事。

再者，贤友们！这里，有应该被比丘走的道路，他这么想：‘将有我应该走的道路，但当行走道路时，我的身体将疲劳，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不……（中略），激发活力，这是第三种懈怠事。

再者，贤友们！这里，有应该被比丘走的道路，他这么想：‘我走了道路，但当行走道路时，我的身体已疲劳，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不……（中略），激发活力，这是第四种懈怠事。

再者，贤友们！这里，当比丘为了托钵而行走村落或城镇时，没得到想要完成的或粗或胜妙的食物，他这么想：‘当我为了托钵而行走村落或城镇时，没得到想要完成的或粗或胜妙的食物，我的身体已疲劳、不适合工作，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不……（中略），激发活力，这是第五种懈怠事。

再者，贤友们！这里，当比丘为了托钵而行走村落或城镇时，得到想要完成的或粗或胜妙的食物，他这么想：‘当我为了托钵而行走村落或城镇时，得到了想要完成的或粗或胜妙的食物，我的身体沉重、不适合工作，我想，像被豆子堆积般，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不……

（中略），激发活力，这是第六种懈怠事。

再者，贤友们！这里，比丘生了小病，他这么想：‘我生了这小病，是适合躺卧的，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不……（中略），激发活力，这是第七种懈怠事。

再者，贤友们！这里，比丘病已康复，从病中康复不久，他这么想：‘我病已康复，从病中康复不久，我的身体无力、不适合工作，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，这是第八种懈怠事。

八种发勤事：贤友们！这里，有应该被比丘做的工作，他这么想：‘将有我应该做的工作，但当做工作时，对我来说不容易作意世尊的教说，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力！’他对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，这是第一种发勤事。

再者，贤友们！这里，有应该被比丘做的工作，他这么想：‘我做了工作，但当做工作时，我不能作意世尊的教说，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力！’他……（中略）激发活力，这是第二种发勤事。

再者，贤友们！这里，有应该被比丘走的道路，他这么想：‘将有我应该走的道路，但当行走道路时，对我来说不容易作意世尊的教说，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力！’他……（中略）激发活力，这是第三种发勤事。

再者，贤友们！这里，有应该被比丘走的道路，他这么想：‘我走

了道路，但当行走道路时，我不能作意世尊的教说，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力！’他……（中略）激发活力，这是第四种发勤事。

再者，贤友们！这里，当比丘为了托钵而行走村落或城镇时，没得到想要完成的或粗或胜妙的食物，他这么想：‘当我为了托钵而行走村落或城镇时，没得到想要完成的或粗或胜妙的食物，我的身体轻盈、适合工作，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力！’他……（中略）激发活力，这是第五种发勤事。

再者，贤友们！这里，当比丘为了托钵而行走村落或城镇时，得到想要完成的或粗或胜妙的食物，他这么想：‘当我为了托钵而行走村落或城镇时，得到了想要完成的或粗或胜妙的食物，我的身体有力、适合工作，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力！’他……（中略）激发活力，这是第六种发勤事。

再者，贤友们！这里，比丘生了小病，他这么想：‘我生了这小病，这是可能的：我的病会加重，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力！’他……（中略）激发活力，这是第七种发勤事。

再者，贤友们！这里，比丘病已康复，从病中康复不久，他这么想：‘我病已康复，从病中康复不久，这是可能的：我的病会返回，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作

证的激发活力!’他对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，这是第八种发勤事。

八种布施事：斥责后施与布施、以害怕而施与布施、（以）‘他给过我’而施与布施、（以）‘他将会给我’而施与布施、（以）‘布施是好的’而施与布施、（心想）‘我煮，这些人没煮，煮的人不要施与没煮的人布施对我不适当。’而施与布施、（心想）‘当施与布施时，我的好名声传出去。’而施与布施、（以）心的装饰与心的资助而施与布施。

八种布施的往生：贤友们！这里，某类人对沙门或婆罗门施与食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的布施，他有期待地施与，他看见大财富的刹帝利，或大财富的婆罗门，或大财富的屋主具备与具有五种欲自娱，他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与大财富的刹帝利，或大财富的婆罗门，或大财富的屋主为同伴。’他安置那个心，站稳那个心，修习那个心，他的那个心（解脱）（胜解）于下劣的，不修习更上的，导向在那里的往生，我说，那是对持戒者而非对破戒者，贤友们！持戒者心的誓愿以清净性而成功。

再者，贤友们!这里，某类人对沙门或婆罗门施与食物、饮料、……（中略）灯烛的布施，他有期待地施与，他听闻：‘四大王天的天神们长寿、美貌、多安乐。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与四大王天的天神们为同伴。’他安置那个心，站稳那个心，修习那个心，他的那个心（解脱）（胜解）于下劣的，不修习更上的，导向在那里的往生，我说，那是对持戒者，非对破戒者，贤友们！持戒者

心的誓愿以清净性而成功。

再者，贤友们！这里，某类人对沙门或婆罗门施与食物、饮料、……（中略）灯烛的布施，他有期待地施与，他听闻：‘三十三天的天神们……（中略）焰摩天的天神们……（中略）兜率天的天神们……（中略）化乐天的天神们……（中略）他化自在天的天神们长寿、美貌、多安乐。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与他化自在天的天神为同伴。’他安置那个心，站稳那个心，修习那个心，他的那个心（解脱）（胜解）于下劣的，不修习更上的，导向在那里的往生，我说，那是对持戒者而非对破戒者，贤友们！持戒者心的誓愿以清净性而成功。

再者，贤友们！这里，某类人对沙门或婆罗门施与食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的布施，他有期待地施与，他听闻：‘梵众天的天神们长寿、美貌、多安乐。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与梵众天的天神为同伴。’他安置那个心，站稳那个心，修习那个心，他的那个心（解脱）（胜解）于下劣的，不修习更上的，导向在那里的往生，我说，那是对持戒者而非对破戒者，对离贪者而非对有贪者，贤友们！持戒者心的誓愿以离贪性而成功。

八众：刹帝利众、婆罗门众、屋主众、沙门众、四大王众、三十三天众、魔众、梵天众。

八世间法：得到与得不到、有名与无名、毁与誉、乐与苦。

八胜处：内有色想者见少的、美的、丑的外色，征服它们后，他

成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第一个胜处。

内有色想者见无量的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第二个胜处。

内无色想者见少的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第三个胜处。

内无色想者见无量的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第四个胜处。

内无色想者见青的、青色、青色外观的、青色光泽的外色，犹如青的、青色、青色外观的、青色光泽的亚麻花；犹如青的、青色、青色外观的、青色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见青的、青色、青色外观的、青色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第五个胜处。

内无色想者见黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的外色，犹如黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的黄花树花；犹如黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第六个胜处。

内无色想者见赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的外色，犹如赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的朱槿花；犹如赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第七个胜处。

内无色想者见白的、白色、白色外观的、白色光泽的外色，犹如白的、白色、白色外观的、白色光泽的太白星；犹如白的、白色、白色外观的、白色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见白的、白色、白色外观的、白色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第八个胜处。

八解脱：有色者见诸色，这是第一解脱。

内无色想者见外诸色，这是第二解脱。

只倾心于清净的，这是第三解脱。

以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想（而知）：‘虚空是无边的’，进入后住于虚空无边处，这是第四解脱。

以一切虚空无边处的超越（而知）：‘识是无边的’，进入后住于识无边处，这是第五解脱。

以一切识无边处的超越（而知）：‘什么都没有’，进入后住于无所有处，这是第六解脱。

以一切无所有处的超越，进入后住于非想非非想处，这是第七解脱。

以一切非想非非想处的超越，进入后住于想受灭，这是第八解脱。

贤友们！这些是八法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，……（中略）为了天与人的利益、福利、安乐。

九

贤友们！有九法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确

地讲述，在那里，应该就全部结集，……（中略）为了天与人的利益、福利、安乐。哪些九呢？

九怨恨事：（心想）‘他已对我行不利’而怀怨恨、（心想）‘他对我行不利’而怀怨恨、（心想）‘他将对我行不利’而怀怨恨、（心想）‘他已对我的可爱、合意者行不利’而怀怨恨、（心想）‘他对我的可爱、合意者行不利’而怀怨恨、（心想）‘他将对我的可爱、合意者行不利’而怀怨恨、（心想）‘他已对我的不可爱、不合意者行利益’而怀怨恨、（心想）‘他对我的不可爱、不合意者行利益’而怀怨恨、（心想）‘他将对我的不可爱、不合意者行利益’而怀怨恨。

九怨恨的调伏：（心想）‘他已对我行不利，在这里，这如何可得。’而除去怨恨、（心想）‘他对我行不利，在这里，这如何可得。’而除去怨恨、（心想）‘他将对我行不利，在这里，这如何可得。’而除去怨恨、（心想）‘他已对我的可爱、合意者行不利，……（中略）行不利……（中略）将对我的可爱、合意者行不利，在这里，这如何可得。’而除去怨恨、（心想）‘他已对我的不可爱、不合意者行利益，……（中略）行利益……（中略）他将对我的不可爱、不合意者行利益，在这里，这如何可得。’而除去怨恨。

九众生住所：贤友们！有种种身、种种想的众生，即：人类、某些天、某些堕下界者，这是第一众生住所。

贤友们！有种种身、单一想的众生，即：以第一（禅）往生的梵众天，这是第二众生住所。

贤友们！有单一身、种种想的众生，即：光音天，这是第三众生

住所。

贤友们！有单一身、单一想的众生，即：遍净天，这是第四众生住所。

贤友们！有无想、无感知的众生，即：无想众生天，这是第五众生住所。

贤友们！有以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想（而知）：‘虚空是无边的’，到虚空无边处的众生，这是第六众生住所。

贤友们！有以一切虚空无边处的超越（而知）：‘识是无边的’，到识无边处的众生，这是第七众生住所。

贤友们！有以一切识无边处的超越（而知）：‘什么都没有’，到无所有处的众生，这是第八众生住所。

贤友们！有以一切无所有处的超越，到非想非非想处的众生，这是第九众生住所。

九种对梵行生活的非时节、不适时：贤友们！这里，如来、阿罗汉、遍正觉者出现于世间，并且使成为寂静、使成为般涅槃、导向正觉、善逝所宣说的法被教导，但，这个人已往生地狱，这是第一种对梵行生活的非时节、不适时。

再者，贤友们！如来、阿罗汉、遍正觉者出现于世间，并且使成为寂静、使成为般涅槃、导向正觉、善逝所宣说的法被教导，但，这个人已往生畜生界，这是第二种对梵行生活的非时节、不适时。

再者，……（中略）但，这个人已往生饿鬼界，这是第三种对梵

行生活的非时节、不适时。

再者，……（中略）但，这个人已往生阿修罗众，这是第四种对梵行生活的非时节、不适时。

再者，……（中略）但，这个人已往生某个长寿天众，这是第五种对梵行生活的非时节、不适时。

再者，……（中略）但，这个人已生回到边地地方，而且，他是在那无智的未开化人中，无比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷所到之处，这是第六种对梵行生活的非时节、不适时。

再者，……（中略）而这个人已生回到中央地方，但，他有邪见、颠倒见：‘无布施，无供养，无供物，无善作的、恶作的业之果与报，无此世，无他世，无母，无父，无化生众生，在世间中无正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’这是第七种对梵行生活的非时节、不适时。

再者，……（中略）而这个人已生回到中央地方，但，他是劣慧者、愚钝者、聋哑者，无能力了知善说与恶说的道理，这是第八种对梵行生活的非时节、不适时。

再者，贤友们！如来、阿罗汉、遍正觉者不出现于世间，并且使成为寂静、使成为般涅槃、导向正觉、善逝所宣说的法不被教导，而这个人已生回到中央地方，且，他是有慧者、非愚钝者、非聋哑者，有能力了知善说与恶说的道理，这是第九种对梵行生活的非时节、不适时。

九次第住处：贤友们！这里，比丘从离欲、离不善法后，进入后

住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅；以寻与伺的平息，自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅；以喜的褪去与住于平静，正念、正知，以身体感受乐，进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅；以乐的舍断与苦的舍断，及以之前喜悦与忧的灭没，进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅。比丘以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想（而知）：‘虚空是无边的’，进入后住于虚空无边处；以一切虚空无边处的超越（而知）：‘识是无边的’，进入后住于识无边处；以一切识无边处的超越（而知）：‘什么都没有’，进入后住于无所有处；以一切无所有处的超越，进入后住于非想非非想处。以一切非想非非想处的超越，进入后住于想受灭。

九次第灭：对已入初禅者来说，欲想被灭。对已入第二禅者来说，寻、伺被灭。对已入第三禅者来说，喜被灭。对已入第四禅者来说，入息、出息被灭。对已入虚空无边处者来说，色想被灭。对已入识无边处者来说，虚空无边处想被灭。对已入无所有处者来说，识无边处想被灭。对已入非想非非想处者来说，无所有处想被灭。对已入想受灭者来说，想与受被灭。

贤友们！这些是九法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，……（中略）为了天与人的利益、福利、安乐。

十

贤友们！有十法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确

地讲述，在那里，应该就全部结集，……（中略）为了天与人的利益、福利、安乐。哪些十呢？

十个作为庇护者之法：贤友们！这里，比丘是持戒者，他住于被巴帝摩卡的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习，贤友们！凡比丘是持戒者，他住于被巴帝摩卡的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达，贤友们！凡比丘是多闻者、……（中略）以见善通达者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘有善友、善伴侣、善同志，贤友们！凡比丘有善友、善伴侣、善同志者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘是具备顺从法的易说者、善于理解教诫者、能忍耐者，贤友们！凡比丘是具备顺从法的易说者、善于理解教诫者、能忍耐者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！凡比丘对同梵行者各种不同应该作的，在那里，他是熟练者、不怠惰者，具备观察适当的方法，适当的行动，适当的安排，贤友们！凡比丘对同梵行者……（中略）适当的安排者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘是法的爱欲者，可爱的对话者，在阿毗达摩

与阿毗毗奈耶上广大的欣喜者，贤友们！比丘是法的爱欲者，……（中略）广大的欣喜者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘是任何衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的知足者，贤友们！凡比丘是……（中略）医药必需品的知足者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任，贤友们！凡比丘住于为了不善法的舍断、……（中略）不轻忽在善法上的责任者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘是有念者，具备最高的念与聪敏，是很久以前做过的、很久以前说过的记忆者与回忆者，贤友们！凡比丘是有念者，……（中略）很久以前说过的记忆者与回忆者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘是有慧者，具备导向生起与灭没之慧；圣、洞察，导向苦的完全灭尽（之慧），贤友们！比丘是有慧者，……（中略）导向苦的完全灭尽（之慧）者，这是作为庇护者之法。

十遍处：觉知地遍：上、下、水平四方无分裂、无量；觉知水遍……（中略）觉知火遍……（中略）觉知风遍……（中略）觉知青遍……（中略）觉知黄遍……（中略）觉知赤遍……（中略）觉知白遍……（中略）觉知虚空遍……（中略）觉知识遍：上、下、水平四方无分裂、无量。

十不善业道：杀生、未给予而取、邪淫、妄语、离两舌、粗恶语、

杂秽语、贪婪、恶意、邪见。

十善业道：戒绝杀生、戒绝未给予而取、戒绝邪淫、戒绝妄语、戒绝离两舌、戒绝粗恶语、戒绝杂秽语、不贪婪、无恶意、正见。

十个圣者的住所：贤友们！这里，比丘是五支已舍断者、六支已具备者，有一个守护、四个依靠，是各自真理已除去者、寻求已舍并彻底衰灭者、无混浊意向者、身行已宁静者、心善解脱者、慧善解脱者。

贤友们！比丘如何是五支已舍断者呢？贤友们！这里，比丘的欲的意欲已被舍断，恶意已被舍断，昏沉睡眠已被舍断，掉举后悔已被舍断，疑惑已被舍断，贤友们！这样，比丘是五支已舍断者。

贤友们！比丘如何是六支已具备者呢？贤友们！这里，比丘以眼见色后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知；以耳听声音后，……（中略）以意识法后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知，贤友们！这样，比丘是六支已具备者。

贤友们！比丘如何有一个守护呢？贤友们！这里，比丘具备以正念守护的心，贤友们！这样，比丘有一个守护。

贤友们！比丘如何有四个依靠呢？贤友们！这里，比丘考量后受用一事，考量后忍受一事，考量后避开一事，考量后除去一事，贤友们！这样，比丘有四个依靠。

贤友们！比丘如何是各自真理已除去者呢？贤友们！这里，比丘的所有个个沙门、婆罗门的个个各自真理，全部都被破除、被除去、被舍、被吐、被释放、被舍断、被断念，贤友们！这样，比丘是各自

真理已除去者。

贤友们！比丘如何是寻求已舍并彻底衰灭者呢？贤友们！这里，比丘之欲的寻求已被舍断、有的寻求已被舍断、梵行的寻求已被安息，贤友们！这样，比丘是寻求已舍并彻底衰灭者。

贤友们！比丘如何是无混浊意向者呢？贤友们！这里，比丘之欲的意向已被舍断、恶意的意向已被舍断、加害的意向已被舍断，贤友们！这样，比丘是无混浊意向者。

贤友们！比丘如何是身行已宁静者呢？贤友们！这里，比丘以乐的舍断与苦的舍断，以及从之前喜悦与忧的灭没，我进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，贤友们！这样，比丘是身行已宁静者。

贤友们！比丘如何是心善解脱者呢？贤友们！这里，比丘之贪的心被解脱、瞋的心被解脱、痴的心被解脱，贤友们！这样，比丘是心善解脱者。

贤友们！比丘如何是慧善解脱者呢？贤友们！这里，比丘了知：‘我的贪已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。’了知：‘我的瞋被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。’了知：‘我的痴已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。’，贤友们！这样，比丘是慧善解脱者。

十无学法：无学正见、无学正思维、无学正语、无学正业、无学正命、无学正精进、无学正念、无学正定。

这些是十法被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲述，在那里，应该就全部结集，不应该争论，以便这梵行会是长时间、长久地住立的，那会是为了众人的福利、为了众人的安乐、从对世间的怜悯；为了天与人的利益、福利、安乐。”

那时，世尊站起来后，召唤尊者舍利弗：

“好！好！舍利弗！好！舍利弗！你对比丘们说结集法门。”

这就是尊者舍利弗所说，大师认可。

那些悦意的比丘欢喜尊者舍利弗所说。

结集经第十终了。

34、十增经

与前世住处有关的谈说

我听到这样：

有一次，世尊与五百位比丘的大比丘僧团共住在瞻波城伽伽罗莲花池边。

在那里，尊者舍利弗召唤比丘们：

“比丘贤友们!”

“贤友!”那些比丘回答尊者舍利弗。

尊者舍利弗召这么说：

“贤友们！我将说为了得涅槃，为了得到苦的结束，一切系缚的释放的十增法。”

一法

贤友们！有多所助益的一法，有应该被修习的一法，有应该被遍知的一法，有应该被舍断的一法，有参与退失的一法，有参与殊胜的一法，有难贯通的一法，有应该使之生出的一法，有应该被证知的一法，有应该被作证的一法。

（一）哪个是多所助益的一法呢？在善法上不放逸，这是多所助益的一法。

（二）哪个是应该被修习的一法呢？喜悦俱行的身至念，这是应该被修习的一法。

（三）哪个是应该被遍知的一法呢？有烦恼的、会被执取的触，这是应该被遍知的一法。

（四）哪个是应该被舍断的一法呢？我是之慢，这是应该被舍断的一法。

（五）哪个是参与退失的一法呢？不如理作意，这是参与退失的一法。

（六）哪个是参与殊胜的一法呢？如理作意，这是参与殊胜的一法。

（七）哪个是难贯通的一法呢？直接的心定，这是难贯通的一法。

（八）哪个是应该使之生出的一法呢？不动摇的智，这是应该使之生出的一法。

（九）哪个是应该被证知的一法呢？一切众生皆因食而存续，这是应该被证知的一法。

（十）哪个是应该被作证的一法呢？不动摇的心解脱，这是应该

被作证的一法。

像这样，这些是真实的、真正的、如实的、无误的、无例外的、被如来完全现正觉的十法。

二法

有多所助益的二法，有应该被修习的二法，有应该被遍知的二法，有应该被舍断的二法，有参与退的二法，有参与殊胜的二法，有难贯通的二法，有应该使之生出的二法，有应该被证知的二法，有应该被作证的二法。

（一）哪些是多所助益的二法呢？正念与正知，这些是多所助益的二法。

（二）哪些是应该被修习的二法呢？止与观，这些是应该被修习的二法。

（三）哪些是应该被遍知的二法呢？名与色，这些是应该被遍知的二法。

（四）哪些是应该被舍断的二法呢？无明与有的渴爱，这些是应该被舍断的二法。

（五）哪些是参与退失的二法呢？不受谏与恶友，这些是参与退失的二法。

（六）哪些是参与殊胜的二法呢？易受谏与善友，这些是参与殊胜的二法。

（七）哪些是难贯通的二法呢？众生杂染的因与缘、众生清净的因与缘，这些是难贯通的二法。

（八）哪些是应该使之生出的二法呢？灭尽智、无生智，这些是应该使之生出的二法。

（九）哪些是应该被证知的二法呢？由二界所组成：有为界与无为界，这些是应该被证知的二法。

（十）哪些是应该被作证的二法呢？明与解脱，这些是应该被作证的二法。

像这样，这些是真实的、真正的、如实的、无误的、无例外的、被如来完全现正觉的十法。

三法

有多所助益的三法，有应该被修习的三法，……（中略）有应该被作证的三法。

（一）哪些是多所助益的三法呢？善人的结交，正法的听闻，法、随法行，这些是多所助益的三法。

（二）哪些是应该被修习的三法呢？三定：有寻、有伺的定，有寻、无伺的定，无寻、无伺的定，这些是应该被修习的三法。

（三）哪些是应该被遍知的三法呢？三受：乐受、苦受、不苦不乐受，这些是应该被遍知的三法。

（四）哪些是应该被舍断的三法呢？三渴爱：欲的渴爱、有的渴爱、虚无的渴爱，这些是应该被舍断的三法。

（五）哪些是参与退失的三法呢？三不善根：贪欲不善根、瞋恚不善根、愚痴不善根，这些是参与退失的三法。

（六）哪些是参与殊胜的三法呢？三善根：不贪欲善根、不瞋恚

善根、不愚痴善根，这些是参与殊胜的三法。

（七）哪些是难贯通的三法呢？由三出离界所组成：这是欲的出离，即：离欲，这是色的出离，即：无色，又，凡任何有为的、缘所生的存在，灭是其出离，这些是难贯通的三法。

（八）哪些是应该使之生出的三法呢？三智：过去的部分之智、未来的部分之智、现在的部分之智，这些是应该使之生出的三法。

（九）哪些是应该被证知的三法呢？由三界所组成：欲界、色界、无色界，这些是应该被证知的三法。

（十）哪些是应该被作证的三法呢？三明：前生住处回忆之智明，众生死亡与往生之智明，诸烦恼的灭尽之智明，这些是应该被作证的三法。

像这样，这些是真实的、真正的、如实的、无误的、无例外的、被如来完全现正觉的十法。

四法

有多所助益的四法，有应该被修习的四法，……（中略）有应该被作证的四法。

（一）哪些是多所助益的四法呢？四轮：适当地点的住所、善人的近依、已得正愿、以前已作的福德，这些是多所助益的四法。

（二）哪些是应该被修习的四法呢？四念住：贤友们！这里，比丘住于在身上随观身，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧；在受上……在心上……住于在法上随观法，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧，这些是应该被修习的四法。

（三）哪些是应该被遍知的四法呢？四食：或粗或细的物质食物，第二、触，第三、意思，第四、识，这些是应该被遍知的四法。

（四）哪些是应该被舍断的四法呢？四种瀑流：欲的暴流、存在的暴流、见的暴流、无明的暴流，这些是应该被舍断的四法。

（五）哪些是参与退失的四法呢？四种系缚：欲的系缚、存在的系缚、见的系缚、无明的系缚，这些是参与退失的四法。

（六）哪些是参与殊胜的四法呢？四种离缚：欲系缚的离缚、存在系缚的离缚、见系缚的离缚、无明系缚的离缚，这些是参与殊胜的四法。

（七）哪些是难贯通的四法呢？四种定：参与退失的定、参与止住的定、参与殊胜的定、参与洞察的定，这些是难贯通的四法。

（八）哪些是应该使之生出的四法呢？四智：法智、类比智、他心智、世俗智，这些是应该使之生出的四法。

（九）哪些是应该被证知的四法呢？四圣谛：苦圣谛、苦集圣谛、苦灭圣谛、导向苦灭道迹圣谛，这些是应该被证知的四法。

（十）哪些是应该被作证的四法呢？四沙门果：入流果、一来果、不还果、阿罗汉果，这些是应该被作证的四法。

像这样，这些是真实的、真正的、如实的、无误的、无例外的、被如来完全现正觉的十法。

五法

有多所助益的五法，有应该被修习的五法，……（中略）有应该被作证的五法。

（一）哪些是多所助益的五法呢？五勤奋支：贤友们！这里，比丘是有信者，他信如来的觉：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’他是少病者、少病恼者，具备好的消化力：不过寒、不过热，中间而能够勤奋。他是不狡猾者、不伪诈者，对大师或有智的同梵行者如实不夸大自己。他住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任。他是有慧者，具备导向生起与灭没之慧；圣、洞察，导向苦的完全灭尽（之慧），这些是多所助益的五法。

（二）哪些是应该被修习的五法呢？正定五支：喜的遍满、乐的遍满、心的遍满、光明的遍满、观察相的遍满，这些是应该被修习的五法。

（三）哪些是应该被遍知的五法呢？五取蕴：色取蕴、受取蕴、想取蕴、行取蕴、识取蕴，这些是应该被遍知的五法。

（四）哪些是应该被舍断的五法呢？五盖：欲的意欲盖、恶意盖、昏沉睡眠盖、掉举后悔盖、疑惑盖，这些是应该被舍断的五法。

（五）哪些是参与退失的五法呢？五个心荒芜：贤友们！这里，比丘对大师怀疑、犹豫，不信解、不净信；凡那位贤友对大师怀疑、犹豫，不信解、不净信者，他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋；凡他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋者，这是第一个未舍断的心荒芜。再者，贤友们！比丘对法怀疑、犹豫，……（中略）对僧团怀疑、犹豫，……（中略）对学怀疑、犹豫，……（中略）对同梵行者

愤怒、不悦，心受打击，生起顽固；凡那位比丘对同梵行者愤怒、不悦，心受打击，生起顽固者，他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋；凡他的心不弯向热心、专修、坚忍、勤奋者，这是第五个未舍断的心荒芜。这些是五个心荒芜，这些是参与退失的五法。

（六）哪些是参与殊胜的五法呢？五根：信根、精进根、念根、定根、慧根，这些是参与殊胜的五法。

（七）哪些是难贯通的五法呢？五出离界：贤友们！这里，当比丘在欲上作意时，心在欲上不跃入、不明净、不住立、不解脱，而当作意离欲时，心在离欲上跃入、明净、住立、解脱，他的那个心善逝、善修习、善升起、善解脱、离被欲结缚，凡缘欲生起的烦恼、恼害、热脑，他从那些被释放，他不感受那个感受，这被说为欲的出离。

再者，贤友们！当比丘作意恶意时，心在恶意上不跃入、不明净、不住立、不解脱，而当作意无恶意时，心在无恶意上跃入、明净、住立、解脱，他的那个心善逝、善修习、善升起、善解脱、离被恶意结缚，凡缘恶意生起的烦恼、恼害、热脑，他从那些被释放，他不感受那个感受，这被说为恶意的出离。

再者，贤友们！当比丘作意加害时，心在加害上不跃入、不明净、不住立、不解脱，而当作意无加害时，心在无加害上跃入、明净、住立、解脱，他的那个心善逝、善修习、善升起、善解脱、离被加害结缚，凡缘加害生起的烦恼、恼害、热脑，他从那些被释放，他不感受那个感受，这被说为加害的出离。

再者，贤友们！当比丘在色上作意时，心在色上不跃入、不明净、

不住立、不解脱，而当作意非色时，心在非色上跃入、明净、住立、解脱，他的那个心善逝、善修习、善升起、善解脱、离被色结缚，凡缘色生起的烦恼、恼害、热脑，他从那些被释放，他不感受那个感受，这被说为色的出离。

再者，贤友们！当比丘作意有身时，心在有身上不跃入、不明净、不住立、不解脱，而当作意有身灭时，心在有身灭上跃入、明净、住立、解脱，他的那个心善逝、善修习、善升起、善解脱、离被有身结缚，凡缘有身生起的烦恼、恼害、热脑，他从那些被释放，他不感受那个感受，这被说为有身的出离。这些是难贯通的五法。

（八）哪些是应该使之生出的五法呢？正定五智：‘此定是现在乐与未来乐果报的。’智就各自地生起，‘此定是圣的、精神的。’智就各自地生起，‘此定是不被常人实行的。’智就各自地生起，‘此定是寂静的、胜妙的、已得安息的、已达统一的、不进入被有行折伏后妨碍状态的。’智就各自地生起，‘我正念地进、出此定。’智就各自地生起，这些是应该使之生出的五法。

（九）哪些是应该被证知的五法呢？五解脱处：贤友们！这里，比丘的大师或其他老师地位的同梵行者教导法，贤友们！当比丘的大师或老师地位的同梵行者如是如是地教导法时，他如是如是地在那些法上成为道理的经验者与法的经验者，当他是道理的经验者与法的经验者时，则欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则住于乐；心乐者，则入定，这是第一种解脱处。

再者，贤友们！没有比丘的大师或其他老师地位的同梵行者教导

法，但他详细地教导他人如所闻、如所遍学得的法，贤友们！比丘如是如是详细地教导他人如所闻、如所遍学得的法，他如是如是地在那些法上成为道理的经验者与法的经验者，当他是道理的经验者与法的经验者时，则欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则住于乐；心乐者，则入定，这是第二种解脱处。

再者，贤友们！没有比丘的大师或其他老师地位的同梵行者教导法，也没详细地教导他人如所闻、如所遍学得的法，但他详细地诵读如所闻、如所遍学得的法，贤友们！比丘如是如是详细地诵读如所闻、如所遍学得的法，他如是如是地在那些法上成为道理的经验者与法的经验者，当他是道理的经验者与法的经验者时，则欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则住于乐；心乐者，则入定，这是第三种解脱处。

再者，贤友们！没有比丘的大师或其他老师地位的同梵行者教导法，也没详细地教导他人如所闻、如所遍学得的法，也没详细地诵读如所闻、如所遍学得的法，但他以心随寻思、随伺察，以意随观察如所闻、如所遍学得的法，贤友们！比丘如是如是以心随寻思、随伺察，以意随观察如所闻、如所遍学得的法，他如是如是地在那些法上成为道理的经验者与法的经验者，当他是道理的经验者与法的经验者时，则欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则住于乐；心乐者，则入定，这是第四种解脱处。

再者，贤友们！没有比丘的大师或其他老师地位的同梵行者教导法，也没详细地教导他人如所闻、如所遍学得的法，也没详细地诵读

如所闻、如所遍学得的法，也没以心随寻思、随伺察，以意随观察如所闻、如所遍学得的法，但某个定相被他以慧善把握、善作意、善考虑、善通达，贤友们！比丘的某个定相被他以慧如是如是地善把握、善作意、善考虑、善通达，他如是如是地在那些法上成为道理的经验者与法的经验者，当他是道理的经验者与法的经验者时，则欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则住于乐；心乐者，则入定，这是第五种解脱处。这些是应该被证知的五法。

（十）哪些是应该被作证的五法呢？五法蕴：戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱智见蕴，这些是应该被作证的五法。

像这样，这些是真实的、真正的、如实的、无误的、无例外的、被如来完全现正觉的十法。

六法

有多所助益的六法，有应该被修习的六法，……（中略）有应该被作证的六法。

（一）哪些是多所助益的六法呢？六和睦法：贤友们！这里，比丘的慈身业对同梵行者公开地与私下地被现起，这是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，贤友们！比丘的慈语业……（中略）一致性的和睦法。

再者，贤友们！比丘的慈意业……（中略）一致性的和睦法。

再者，贤友们！比丘是所有那些根据法而得到的如法利养，乃至包含自己钵里的，以像这样的利养将与有戒的同梵行者平等地受用者、共同分享者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、

和合、一致性的和睦法。

再者，贤友们！比丘对所有无毁坏的、无瑕疵的、无污点的、无杂色的、自由的、智者所称赞的、不取着的、导向定的戒，在像这样的戒上与同梵行者公开地与私下地住于戒的一致，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，贤友们！比丘对所有这圣的、出离的、带领那样的行为者到苦的完全灭尽之见，在像这样的见上与同梵行者公开地与私下地住于见的一致，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。这些是多所助益的六法。

（二）哪些是应该被修习的六法呢？六回忆处：佛的回忆、法的回忆、僧团的回忆、戒的回忆、布施的回忆、天的回忆，这些是应该被修习的六法。

（三）哪些是应该被遍知的六法呢？六外处：色处、声处、气味处、味道处、所触处、法处，这些是应该被遍知的六法。

（四）哪些是应该被舍断的六法呢？六渴爱身：色的渴爱、声的渴爱、气味的渴爱、味道的渴爱、所触的渴爱、法的渴爱，这些是应该被舍断的六法。

（五）哪些是参与退失的六法呢？六不尊敬：贤友们！这里，比丘住于对大师不尊敬、不顺从，对法……（中略）对僧团……（中略）对学……（中略）对不放逸不尊敬、不顺从，对友善亲切不尊敬、不顺从，这些是参与退失的六法。

（六）哪些是参与殊胜的六法呢？六尊敬：贤友们！这里，比丘

住于对大师尊敬、顺从，对法……（中略）对僧团……（中略）对学……（中略）对不放逸尊敬、顺从，对友善亲切尊敬、顺从，这些是参与殊胜的六法。

（七）哪些是难贯通的六法呢？六出离界：贤友们！这里，如果比丘这么说：‘我的慈心解脱已修习、已多修习，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的，然而，恶意（仍）遍取我的心后住立。’他应该被回答：‘不要这么说！尊者！不要这么说！不要毁谤世尊，毁谤世尊不好，世尊不会这么说。贤友！这是不可能的、没机会的：凡在慈心解脱上已修习、已多修习，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的者，然而，恶意（仍）遍取他的心后住立，这是不可能的。贤友！这是恶意的出离，即：慈心解脱。’

又，贤友们！这里，如果比丘这么说：‘我的悲心解脱已修习、已多修习，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的，然而，加害（仍）遍取我的心后住立。’他应该被回答：‘不要这么说！尊者！不要这么说！不要毁谤世尊，……（中略）贤友！这是加害的出离，即：悲心解脱。’

又，贤友们！这里，如果比丘这么说：‘我的喜心解脱已修习、……（中略）然而，不乐（仍）遍取我的心后住立。’他应该被回答：‘不要这么说！尊者！……（中略）贤友！这是不乐的出离，即：喜心解脱。’

又，贤友们！这里，如果比丘这么说：‘我的舍心解脱已修习、……（中略），然而，贪（仍）遍取我的心后住立。’他应该被回答：‘不要

这么说！尊者！……（中略）贤友！这是贪的出离，即：舍心解脱。’

又，贤友们！这里，如果比丘这么说：‘我的无相心解脱已修习、……（中略）然而，我的识（仍）是相的随行者。’他应该被回答：‘不要这么说！尊者！……（中略）贤友！这是一切相的出离，即：无相心解脱。’

又，贤友们！这里，如果比丘这么说：‘我的“我是”（观念）已离，我不认为（任何东西为）“这是我”，然而，疑惑、犹豫之箭（仍）遍取我的心后住立。’他应该被回答：‘不要这么说！尊者！不要这么说！不要毁谤世尊，毁谤世尊不好，世尊不会这么说。贤友们！这是不可能的、没机会的：凡在“我是”（观念）上已离，不认为（任何东西为）“这是我”者，然而，疑惑、犹豫之箭（仍）遍取他的心后住立，这是不可能的。贤友们！这是疑惑、犹豫之箭的出离，即：我是之慢的根除。’，这些是难贯通的六法。

（八）哪些是应该使之生出的六法呢？六常住处：贤友们！这里，比丘以眼见色后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知；以耳听声音后，……（中略）以意识法后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知，这些是应该使之生出的六法。

（九）哪些是应该被证知的六法呢？六无上：看见无上、听闻无上、利得无上、学无上、服侍无上、回忆无上，这些是应该被证知的六法。

（十）哪些是应该被作证的六法呢？六证智：贤友们！这里，比丘经验各种神通：有了一个后变成多个，有了多个后变成一个；现身、

隐身；无阻碍地穿墙、穿垒、穿山而行犹如在虚空中；在地中作潜入、潜出犹如在水中；在水上行走不沉没犹如在地上；以盘腿而坐在空中前进犹如有翅膀的鸟；以手碰触、抚摸日月这样大神力、大威力；以身体自在行进直到梵天世界。

他以清净、超越人的天耳界听见天与人二者不论是远、是近的声音。

他以心熟知心后，了知其他众生、其他个人：有贪的心了知为‘有贪的心’，……（中略）未解脱的心了知为‘未解脱的心’。

他回忆起许多前世住处，即：一生、……（中略）像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇。

他以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转：……（中略）。

他以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。这些是应该被作证的六法。

像这样，这些是真实的、真正的、如实的、无误的、无例外的、被如来完全现正觉的十法。

七法

有多所助益的七法，有应该被修习的七法，……（中略）有应该被作证的七法。

（一）哪些是多所助益的七法呢？七圣财：信财、戒财、惭财、愧财、听闻财、布施财、慧财，这些是多所助益的七法。

（二）哪些是应该被修习的七法呢？七觉支：念觉支、择法觉支、

精进觉支、喜觉支、轻安觉支、定觉支、舍觉支，这些是应该被修习的七法。

（三）哪些是应该被遍知的七法呢？七识住：贤友们！有种种身、种种想的众生，即：人类、某些天、某些堕下界者，这是第一识住。

贤友们！有种种身、单一想的众生，即：以第一（禅）往生的梵众天，这是第二识住。

贤友们！有单一身、种种想的众生，即：光音天，这是第三识住。

贤友们！有单一身、单一想的众生，即：遍净天，这是第四识住。

贤友们！有以一切色想的超越，……（中略）‘虚空是无边的’，到虚空无边处的众生，这是第五识住。

贤友们！有以一切虚空无边处的超越（而知）：‘识是无边的’，到识无边处的众生，这是第六识住。

贤友们！有以一切识无边处的超越（而知）：‘什么都没有’，到无所有处的众生，这是第七识住。，这些是应该被遍知的七法。

（四）哪些是应该被舍断的七法呢？七烦恼潜在趋势：欲贪烦恼潜在趋势、嫌恶烦恼潜在趋势、见烦恼潜在趋势、疑烦恼潜在趋势、慢烦恼潜在趋势、有贪烦恼潜在趋势、无明烦恼潜在趋势，这些是应该被舍断的七法。

（五）哪些是参与退失的七法呢？

七非正法：贤友们！这里，比丘是不信的、无惭的、无愧的、少闻的、懈怠的、念已忘失的、劣慧的，这些是参与退失的七法。

（六）哪些是参与殊胜的七法呢？七正法：贤友们！这里，比丘

是有信的、有惭的、有愧的、多闻的、活力已被发动的、念已现前的、有慧的，这些是参与殊胜的七法。

（七）哪些是难贯通的七法呢？七善人法：贤友们！这里，比丘是知法者、知义者、知自己者、知量者、知时机者、知众者、知人之胜劣者，这些是难贯通的七法。

（八）哪些是应该使之生出的七法呢？七想：无常想、无我想、不净想、过患想、舍断想、离贪想、灭想，这些是应该使之生出的七法。

（九）哪些是应该被证知的七法呢？七个无十之事：贤友们！这里，比丘是极欲受持学者，并且在未来也是不离爱受持学者。他是极欲注意法者，并且在未来也是不离爱注意法者。他是极欲调伏欲求者，并且在未来也是不离爱调伏欲求者。他是极欲静坐禅修者，并且在未来也是不离爱静坐禅修者。他是极欲活力发动者，并且在未来也是不离爱欲活力发动者。他是极欲正念与慎重者，并且在未来也是不离爱正念与慎重者。他是极欲以见通达者，并且在未来也是不离爱以见通达者。这些是应该被证知的七法。

（十）哪些是应该被作证的七法呢？七烦恼已尽之力：贤友们！这里，烦恼已尽的比丘以正确之慧善见一切行是无常的，贤友们！凡烦恼已尽的比丘以正确之慧善见一切行是无常的者，这是烦恼已尽的比丘之力，由于此力，比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’

再者，贤友们！这里，烦恼已尽的比丘以正确之慧善见欲如炭火坑，贤友们！凡……（中略）‘我的烦恼已被灭尽。’

再者，贤友们！这里，烦恼已尽的比丘心向远离低斜、向远离倾斜、向远离坡斜，持续远离，乐于出离，破灭一切烦恼处之法，贤友们！凡……（中略）‘我的烦恼已被灭尽。’

再者，贤友们！这里，烦恼已尽的比丘已修习、已善修习四念住，贤友们！凡……（中略）‘我的烦恼已被灭尽。’

再者，贤友们！这里，烦恼已尽的比丘已修习、已善修习五根，贤友们！凡……（中略）‘我的烦恼已被灭尽。’

再者，贤友们！这里，烦恼已尽的比丘已修习、已善修习七觉支，贤友们！凡……（中略）‘我的烦恼已被灭尽。’

再者，贤友们！这里，烦恼已尽的比丘已修习、已善修习八支圣道，贤友们！凡烦恼已尽的比丘已修习、已善修习八支圣道者，这是烦恼已尽的比丘之力，由于此力，比丘自称烦恼的灭尽：‘我的烦恼已被灭尽。’这些是应该被作证的七法。

像这样，这些是真实的、真正的、如实的、无误的、无例外的、被如来完全现正觉的十法。

初诵品终了。

八法

有多所助益的八法，有应该被修习的八法，……（中略）有应该被作证的八法。

（一）哪些是多所助益的八法呢？八因、八缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习，哪八个呢？贤友们！这里，比丘依止大师或某位老师地位的同梵行者而住，对他现起极惭

愧、情爱与恭敬，这是第一因、第一缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。

又，他依止大师或某位老师地位的同梵行者而住，对他现起极惭愧、情爱与恭敬，他时时往见他们遍问、质问：‘大德！这是为什么？这个的义理是什么？’那些尊者为他揭开未揭开的，讲不明了的，在许多种怀疑的法上除去疑惑，这是第二因、第二缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。

又，听闻法后，他使二种远离达成：身远离与心远离，这是第三因、第三缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。

再者，贤友们！比丘是比丘是持戒者，他住于被巴帝摩卡的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习，这是第四因、第四缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。

再者，贤友们！比丘是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达，这是第五因、第五缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。

再者，贤友们！比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任，这是第六因、第六缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、

扩大、圆满修习。

再者，贤友们！比丘是有念者，具备最高的念与聪敏，是很久以前做过的、很久以前说过的记忆者与回忆者，这是第七因、第七缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。

再者，贤友们！比丘在五取蕴上住于生灭随观：‘这样是色，这样是色的集，这样是色的灭没；这样是受，这样是受的集，这样是受的灭没；这样是想，这样是想的集，这样是想的灭没；这样是行，这样是行的集，这样是行的灭没；这样是识，这样是识的集，这样是识的灭没。’这是第八因、第八缘导向梵行的基础慧、未获得的获得，已获得的增加、扩大、圆满修习。这些是多所助益的八法。

（二）哪些是应该被修习的八法呢？八支圣道：正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，这些是应该被修习的八法。

（三）哪些是应该被遍知的八法呢？八世间法：得到与得不到、有名与无名、毁与誉、乐与苦，这些是应该被遍知的八法。

（四）哪些是应该被舍断的八法呢？八邪性：邪见、邪思维、邪语、邪业、邪命、邪精进、邪念、邪定，这些是应该被舍断的八法。

（五）哪些是参与退失的八法呢？八种懈怠事：贤友们！这里，有应该被比丘做的工作，他这么想：‘将有我应该做的工作，但当做工作时，我的身体将疲劳，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，这是第一种懈怠事。

再者，贤友们！这里，有应该被比丘做的工作，他这么想：‘我做

了工作，但当做工作时，我的身体已疲劳，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不……（中略），激发活力，这是第二种懈怠事。

再者，贤友们！这里，有应该被比丘走的道路，他这么想：‘将有我应该走的道路，但当行走道路时，我的身体将疲劳，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不……（中略），激发活力，这是第三种懈怠事。

再者，贤友们！这里，有应该被比丘走的道路，他这么想：‘我走了道路，但当行走道路时，我的身体已疲劳，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不……（中略），激发活力，这是第四种懈怠事。

再者，贤友们！这里，当比丘为了托钵而行走村落或城镇时，没得到想要完成的或粗或胜妙的食物，他这么想：‘当我为了托钵而行走村落或城镇时，没得到想要完成的或粗或胜妙的食物，我的身体已疲劳、不适合工作，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不……（中略），激发活力，这是第五种懈怠事。

再者，贤友们！这里，当比丘为了托钵而行走村落或城镇时，得到想要完成的或粗或胜妙的食物，他这么想：‘当我为了托钵而行走村落或城镇时，得到了想要完成的或粗或胜妙的食物，我的身体沉重、不适合工作，我想，像被豆子堆积般，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不……（中略），激发活力，这是第六种懈怠事。

再者，贤友们！这里，比丘生了小病，他这么想：‘我生了这小病，是适合躺卧的，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不……（中略），激发活力，这是第七种懈怠事。

再者，贤友们！这里，比丘病已康复，从病中康复不久，他这么

想：‘我病已康复，从病中康复不久，我的身体无力、不适合工作，来吧！我要躺卧。’他躺卧，不对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，这是第八种懈怠事。这些是参与退失的八法。

（六）哪些是参与殊胜的八法呢？八种发勤事：贤友们！这里，有应该被比丘做的工作，他这么想：‘将有我应该做的工作，但当做工作时，对我来说不容易作意世尊的教说，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力！’他对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，这是第一种发勤事。

再者，贤友们！这里，有应该被比丘做的工作，他这么想：‘我做了工作，但当做工作时，我不能作意世尊的教说，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力！’他……（中略）激发活力，这是第二种发勤事。

再者，贤友们！这里，有应该被比丘走的道路，他这么想：‘将有我应该走的道路，但当行走道路时，对我来说不容易作意世尊的教说，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力！’他……（中略）激发活力，这是第三种发勤事。

再者，贤友们！这里，有应该被比丘走的道路，他这么想：‘我走了道路，但当行走道路时，我不能作意世尊的教说，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力！’他……（中略）激发活力，这是第四种发勤事。

再者，贤友们！这里，当比丘为了托钵而行走村落或城镇时，没得到想要完成的或粗或胜妙的食物，他这么想：‘当我为了托钵而行走村落或城镇时，没得到想要完成的或粗或胜妙的食物，我的身体轻盈、适合工作，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力!’他……（中略）激发活力，这是第五种发勤事。

再者，贤友们！这里，当比丘为了托钵而行走村落或城镇时，得到想要完成的或粗或胜妙的食物，他这么想：‘当我为了托钵而行走村落或城镇时，得到了想要完成的或粗或胜妙的食物，我的身体有力、适合工作，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力!’他……（中略）激发活力，这是第六种发勤事。

再者，贤友们！这里，比丘生了小病，他这么想：‘我生了这小病，这是可能的：我的病会加重，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力!’他……（中略）激发活力，这是第七种发勤事。

再者，贤友们！这里，比丘病已康复，从病中康复不久，他这么想：‘我病已康复，从病中康复不久，这是可能的：我的病会返回，来吧！我要对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力!’他对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，这是第八种发勤事。这些是参与殊胜的八法。

（七）哪些是难贯通的八法呢？八种对梵行生活的非时节、不适

时：贤友们！这里，如来、阿罗汉、遍正觉者出现于世间，并且使成为寂静、使成为般涅槃、导向正觉、善逝所宣说的法被教导，但，这个人已往生地狱，这是第一种对梵行生活的非时节、不适时。

再者，贤友们！如来、阿罗汉、遍正觉者出现于世间，并且使成为寂静、使成为般涅槃、导向正觉、善逝所宣说的法被教导，但，这个人已往生畜生界，这是第二种对梵行生活的非时节、不适时。

再者，……（中略）但，这个人已往生饿鬼界，这是第三种对梵行生活的非时节、不适时。

再者，……（中略）但，这个人已往生某个长寿天众，这是第四种对梵行生活的非时节、不适时。

再者，……（中略）但，这个人已生回到边地地方，而且，他是在那无智的未开化人中，无比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷所到之处，这是第五种对梵行生活的非时节、不适时。

再者，……（中略）而这个人已生回到中央地方，但，他有邪见、颠倒见：‘无布施，无供养，无供物，无善作的、恶作的业之果与报，无此世，无他世，无母，无父，无化生众生，在世间中无正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’这是第六种对梵行生活的非时节、不适时。

再者，……（中略）而这个人已生回到中央地方，但，他是劣慧者、愚钝者、聋哑者，无能力了知善说与恶说的道理，这是第七种对梵行生活的非时节、不适时。

再者，贤友们！如来、阿罗汉、遍正觉者不出现于世间，并且使

成为寂静、使成为般涅槃、导向正觉、善逝所宣说的法不被教导，而这个人已生回到中央地方，且，他是有慧者、非愚钝者、非聋哑者，有能力了知善说与恶说的道理，这是第八种对梵行生活的非时节、不适时。这些是难贯通的八法。

（八）哪些是应该使之生出的八法呢？八大丈夫之寻：‘这是少欲者的法，这不是强欲者的法；这是知足者的法，这不是不知足者的法；这是独居者的法，这不是喜欢众居者的法；这是活力已被发动者的法，这不是懈怠者的法；这是念已现前者的法，这不是念已忘失者的法；这是得定者的法，这不是未得定者的法；这是有慧者的法，这不是劣慧者的法；这是喜欢无妄想者的法，这不是喜欢妄想者的法。’这些是应该使之生出的八法。

（九）哪些是应该被证知的八法呢？八胜处：内有色想者见少的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第一个胜处。

内有色想者见无量的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第二个胜处。

内无色想者见少的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第三个胜处。

内无色想者见无量的、美的、丑的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第四个胜处。

内无色想者见青的、青色、青色外观的、青色光泽的外色，犹如青的、青色、青色外观的、青色光泽的亚麻花；犹如青的、青色、青

色外观的、青色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见青的、青色、青色外观的、青色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第五个胜处。

内无色想者见黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的外色，犹如黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的黄花树花；犹如黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见黄的、黄色、黄色外观的、黄色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第六个胜处。

内无色想者见赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的外色，犹如赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的朱槿花；犹如赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见赤的、赤色、赤色外观的、赤色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第七个胜处。

内无色想者见白的、白色、白色外观的、白色光泽的外色，犹如白的、白色、白色外观的、白色光泽的太白星；犹如白的、白色、白色外观的、白色光泽的波罗奈生产，两边都整理得光滑的衣服。同样的，内无色想者见白的、白色、白色外观的、白色光泽的外色，征服它们后，他成为这样想者：‘我知道，我看见。’这是第八个胜处。这些是应该被证知的八法。

（十）哪些是应该被作证的八法呢？八解脱：有色者见诸色，这是第一解脱。

内无色想者见外诸色，这是第二解脱。

只倾心于清净的，这是第三解脱。

以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想（而知）：‘虚空是无边的’，进入后住于虚空无边处，这是第四解脱。以一切虚空无边处的超越（而知）：‘识是无边的’，进入后住于识无边处，这是第五解脱。

以一切识无边处的超越（而知）：‘什么都没有’，进入后住于无所有处，这是第六解脱。

以一切无所有处的超越，进入后住于非想非非想处，这是第七解脱。

以一切非想非非想处的超越，进入后住于想受灭，这是第八解脱。，这些是应该被作证的八法。

像这样，这些是真实的、真正的、如实的、无误的、无例外的、被如来完全现正觉的十法。

九法

有多所助益的九法，有应该被修习的九法，……（中略）有应该被作证的九法。

（一）哪些是多所助益的九法呢？九个根植于如理作意的法：当如理作意时，则欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则感受乐；心乐者，则入定；当心得定时，如实知、见；如实知、见者厌；厌者离染，经由离贪而解脱，这些是多所助益的九法。

（二）哪些是应该被修习的九法呢？九种遍净勤奋支：戒清净遍

净勤奋支、心清净遍净勤奋支、见清净遍净勤奋支、度疑清净遍净勤奋支、道非道智见清净遍净勤奋支、行道智见清净遍净勤奋支、智见清净遍净勤奋支、慧清净遍净勤奋支、解脱清净遍净勤奋支，这些是应该被修习的九法。

（三）哪些是应该被遍知的九法呢？九众生住所：贤友们！有种种身、种种想的众生，即：人类、某些天、某些堕下界者，这是第一众生住所。

贤友们！有种种身、单一想的众生，即：以第一（禅）往生的梵众天，这是第二众生住所。

贤友们！有单一身、种种想的众生，即：光音天，这是第三众生住所。

贤友们！有单一身、单一想的众生，即：遍净天，这是第四众生住所。

贤友们！有无想、无感知的众生，即：无想众生天，这是第五众生住所。

贤友们！有以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想（而知）：‘虚空是无边的’，到虚空无边处的众生，这是第六众生住所。

贤友们！有以一切虚空无边处的超越（而知）：‘识是无边的’，到识无边处的众生，这是第七众生住所。

贤友们！有以一切识无边处的超越（而知）：‘什么都没有’，到无所有处的众生，这是第八众生住所。

贤友们！有以一切无所有处的超越，到非想非非想处的众生，这是第九众生住所。这些是应该被遍知的九法。

（四）哪些是应该被舍断的九法呢？九个根植于渴爱的法：缘于渴爱而有遍求；缘于遍求而有得到；缘于得到而有决定；缘于决定而有欲贪；缘于欲贪而有取着；缘于取着而持有；缘于持有而有吝啬；缘于吝啬而有守护；因为守护之故而有拿杖、拿刀、斗诤、异执、诤论、指责、离间语、妄语等种种恶不善法生起，这些是应该被舍断的九法。

（五）哪些是参与退失的九法呢？九怨恨事：（心想）‘他已对我行不利’而怀怨恨、（心想）‘他对我行不利’而怀怨恨、（心想）‘他将对我行不利’而怀怨恨、（心想）‘他已对我的可爱、合意者行不利’而怀怨恨、（心想）‘他对我的可爱、合意者行不利’而怀怨恨、（心想）‘他将对我的可爱、合意者行不利’而怀怨恨、（心想）‘他已对我的不可爱、不合意者行利益’而怀怨恨、（心想）‘他对我的不可爱、不合意者行利益’而怀怨恨、（心想）‘他将对我的不可爱、不合意者行利益’而怀怨恨，这些是参与退失的九法。

（六）哪些是参与殊胜的九法呢？九怨恨的调伏：（心想）‘他已对我行不利，在这里，这如何可得。’而除去怨恨、（心想）‘他对我行不利，在这里，这如何可得。’而除去怨恨、（心想）‘他将对我行不利，在这里，这如何可得。’而除去怨恨、（心想）‘他已对我的可爱、合意者行不利，……（中略）行不利……（中略）将对我的可爱、合意者行不利，在这里，这如何可得。’而除去怨恨、（心想）‘他已对我的不

可爱、不合意者行利益，……（中略）行利益……（中略）他将对我的不可爱、不合意者行利益，在这里，这如何可得。’而除去怨恨，这些是参与殊胜的九法。

（七）哪些是难贯通的九法呢？九种种：缘种种界生起种种触、缘种种触生起种种受、缘种种受生起种种想、缘种种想生起种种思、缘种种思生起种种意欲、缘种种意欲生起种种热恼、缘种种热恼生起种种遍求、缘种种遍求生起种种获得，这些是难贯通的九法。

（八）哪些是应该使之生出的九法呢？九想：不净想、死想、对食物的厌逆想、对世间一切的不乐想、无常想、于无常上苦想、于苦上非我想、舍断想、离贪想，这些是应该使之生出的九法。

（九）哪些是应该被证知的九法呢？九次第住处：贤友们！这里，比丘从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅；以寻与伺的平息，……（中略）第二禅；以喜的褪去……（中略）第三禅；以乐的舍断……（中略）第四禅。比丘以一切色想的超越，……（中略）进入后住于虚空无边处；以一切虚空无边处的超越（而知）：‘识是无边的’，进入后住于识无边处；以一切识无边处的超越（而知）：‘什么都没有’，进入后住于无所有处；以一切无所有处的超越，进入后住于非想非非想处。以一切非想非非想处的超越，进入后住于想受灭。这些是应该被证知的九法。

（十）哪些是应该被作证的九法呢？九次第灭：对已入初禅者来说，欲想被灭。对已入第二禅者来说，寻、伺被灭。对已入第三禅者来说，喜被灭。对已入第四禅者来说，入息、出息被灭。对已入虚空

无边处者来说，色想被灭。对已入识无边处者来说，虚空无边处想被灭。对已入无所有处者来说，识无边处想被灭。对已入非想非非想处者来说，无所有处想被灭。对已入想受灭者来说，想与受被灭。这些是应该被作证的九法。

像这样，这些是真实的、真正的、如实的、无误的、无例外的、被如来完全现正觉的十法。

十法

有多所助益的十法，有应该被修习的十法，……（中略）有应该被作证的十法。

（一）哪些是多所助益的十法呢？十个作为庇护者之法：贤友们！这里，比丘是持戒者，他住于被巴帝摩卡的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习，贤友们！凡比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘是多闻者、……（中略）以见善通达，贤友们！凡比丘是多闻者、……（中略）以见善通达者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘有善友、善伴侣、善同志，贤友们！凡比丘有……（中略）善同志者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘是具备顺从法的易说者、善于理解教诫者、能忍耐者，贤友们！凡比丘是……（中略）能忍耐者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！凡比丘对同梵行者各种不同应该作的，在那里，

他是熟练者、不怠惰者，具备观察适当的方法，适当的行动，适当的安排，贤友们！凡比丘对同梵行者……（中略）适当的安排者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘是法的爱欲者，可爱的对话者，在阿毗达摩与阿毗毗奈耶上广大的欣喜者，贤友们！比丘是法的爱欲者，……（中略）广大的欣喜者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘是任何衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的知足者，贤友们！凡比丘是……（中略）医药必需品的知足者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘住于为了不善法的舍断、……（中略）不轻忽在善法上的责任，贤友们！凡比丘住于为了不善法的舍断、……（中略）不轻忽在善法上的责任者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘是有念者，具备最高的念与聪敏，是很久以前做过的、很久以前说过的记忆者与回忆者，贤友们！凡比丘是有念者，……（中略）很久以前说过的记忆者与回忆者，这是作为庇护者之法。

再者，贤友们！比丘是有慧者，具备导向生起与灭没之慧；圣、洞察，导向苦的完全灭尽（之慧），贤友们！比丘是有慧者，……（中略）导向苦的完全灭尽（之慧）者，这是作为庇护者之法。这些是多所助益的十法。

（二）哪些是应该被修习的十法呢？十遍处：觉知地遍：上、下、水平四方无分裂、无量；觉知水遍……（中略）觉知火遍……（中略）

觉知风遍……（中略）觉知青遍……（中略）觉知黄遍……（中略）觉知赤遍……（中略）觉知白遍……（中略）觉知虚空遍……（中略）觉知识遍：上、下、水平四方无分裂、无量。，这些是应该被修习的十法。

（三）哪些是应该被遍知的十法呢？十处：眼处、色处、耳处、声处、鼻处、气味处、舌处、味道处处、身处、所触处，这些是应该被遍知的十法。

（四）哪些是应该被舍断的十法呢？十邪性：邪见、邪思维、邪语、邪业、邪命、邪精进、邪念、邪定、邪智、邪解脱，这些是应该被舍断的十法。

（五）哪些是参与退失的十法呢？十不善业道：杀生、未给予而取、邪淫、妄语、离两舌、粗恶语、杂秽语、贪婪、恶意、邪见，这些是参与退失的十法。

（六）哪些是参与殊胜的十法呢？十善业道：戒绝杀生、戒绝未给予而取、戒绝邪淫、戒绝妄语、戒绝离两舌、戒绝粗恶语、戒绝杂秽语、不贪婪、无恶意、正见，这些是参与殊胜的十法。

（七）哪些是难贯通的十法呢？十个圣者的住所：贤友们！这里，比丘是五支已舍断者、六支已具备者，有一个守护、四个依靠，是各自真理已除去者、寻求已舍并彻底衰灭者、无混浊意向者、身行已宁静者、心善解脱者、慧善解脱者。

贤友们！比丘如何是五支已舍断者呢？贤友们！这里，比丘的欲的意欲已被舍断，恶意已被舍断，昏沉睡眠已被舍断，掉举后悔已被

舍断，疑惑已被舍断，贤友们！这样，比丘是五支已舍断者。

贤友们！比丘如何是六支已具备者呢？贤友们！这里，比丘以眼见色后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知；以耳听声音后，……（中略）以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身触所触后，……以意识法后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知，贤友们！这样，比丘是六支已具备者。

贤友们！比丘如何有一个守护呢？贤友们！这里，比丘具备以正念守护的心，贤友们！这样，比丘有一个守护。

贤友们！比丘如何有四个依靠呢？贤友们！这里，比丘考量后受用一事，考量后忍受一事，考量后避开一事，考量后除去一事，贤友们！这样，比丘有四个依靠。

贤友们！比丘如何是各自真理已除去者呢？贤友们！这里，比丘的所有个个沙门、婆罗门的个个各自真理，全部都被破除、被除去、被舍、被吐、被释放、被舍断、被断念，贤友们！这样，比丘是各自真理已除去者。

贤友们！比丘如何是寻求已舍并彻底衰灭者呢？贤友们！这里，比丘之欲的寻求已被舍断、有的寻求已被舍断、梵行的寻求已被安息，贤友们！这样，比丘是寻求已舍并彻底衰灭者。

贤友们！比丘如何是无混浊意向者呢？贤友们！这里，比丘之欲的意向已被舍断、恶意的意向已被舍断、加害的意向已被舍断，贤友们！这样，比丘是无混浊意向者。

贤友们！比丘如何是身行已宁静者呢？贤友们！这里，比丘以乐

的舍断与苦的舍断，以及从之前喜悦与忧的灭没，我进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，贤友们！这样，比丘是身行已宁静者。

贤友们！比丘如何是心善解脱者呢？贤友们！这里，比丘之贪的心被解脱、瞋的心被解脱、痴的心被解脱，贤友们！这样，比丘是心善解脱者。

贤友们！比丘如何是慧善解脱者呢？贤友们！这里，比丘了知：‘我的贪已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。’了知：‘我的瞋被舍断，……（中略）为未来不生之物。’了知：‘我的痴已被舍断，……（中略）为未来不生之物。’，贤友们！这样，比丘是慧善解脱者。，这些是难贯通的十法。

（八）哪些是应该使之生出的十法呢？十想：不净想、死想、对食物的厌逆想、对世间一切的不乐想、无常想、于无常上苦想、于苦上非我想、舍断想、离贪想、灭想，这些是应该使之生出的十法。

（九）哪些是应该被证知的十法呢？十不老事：当有正见时，邪见被灭尽，凡缘邪见生起的各种恶不善法，它们也被灭尽。当有正思维时，邪思维……（中略）。当有正语时，邪语……。当有正业时，邪业……。当有正命时，邪命……。当有正精进时，邪精进……。当有正念时，邪念……。当有正定时，邪定……。当有正智时，邪智……（中略）。当有正解脱时，邪解脱被灭尽，凡缘邪解脱生起的各种恶不善法，它们也被灭尽。这些是应该被证知的十法。

（十）哪些是应该被作证的十法呢？十无学法：无学正见、无学

正思维、无学正语、无学正业、无学正命、无学正精进、无学正念、无学正定，这些是应该被作证的十法。

像这样，这些是真实的、真正的、如实的、无误的、无例外的、被如来完全现正觉的十法。

这就是尊者舍利弗所说，那些悦意的比丘欢喜尊者舍利弗所说。

十增经第十一终了。

波梨品终了，其摄颂：

“波梨与优顿玻利额，转轮王、开端的了知，

能净信的、清净，大丈夫相，

辛额勒、稻竿、结集与十增，以十一经被称为‘波梨品’。”

波梨品篇终了。

全部由三品组成。

长部完成。